

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

جميع العلم فى القرآن لكن

تقاصر عنه أفهام الرجال

الوقف لله الغفور من جانب حاميان دين از فيروز پور و تصور

تحقيق تقدیس الوکیل

{ ۱۲۸۹ھ }

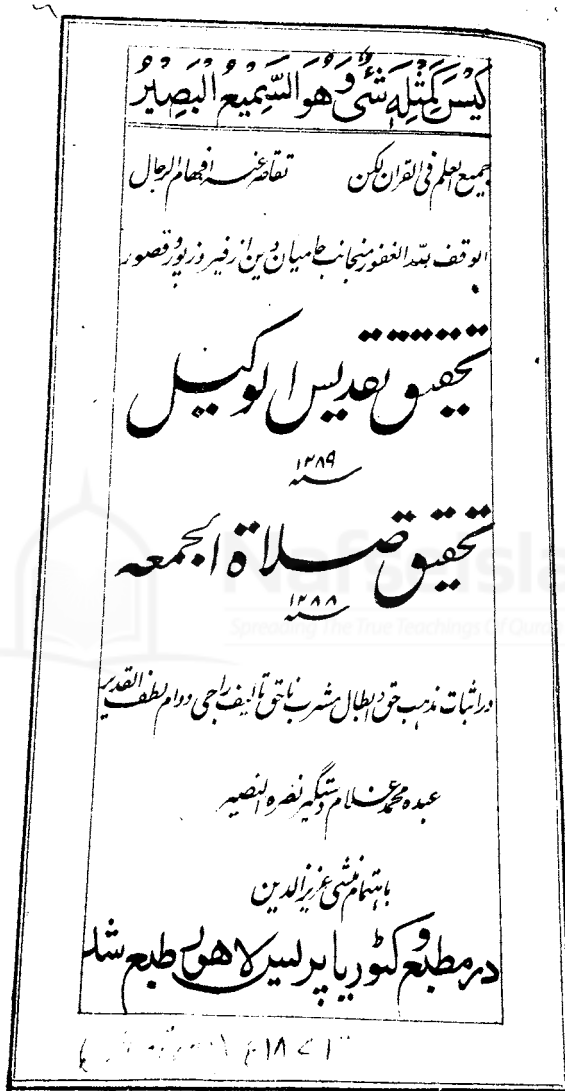
در اثبات مذهب حق و ابطال مشرب ناحق

-: تالیف :-

راجی دوام لطف القدير عبده محمد غلام دستگیر نصره النصير

ترجمہ: مفتی محمد سعید صابری نعمی

باہتمام منشی عزیز الدین
در مطبع و کتوریا پر لیس لاہور طبع شد

فہرست مضامین

سوال	107
جواب	108
تنزیہ الرحمن کا بیان	110
اقسام کفر	112
احادیث در فضائل سورۃ اخلاص	117
بیان تسبیح با خوب ترین تشریح	122
فضائل تسبیح	123
بیان احادیث تنزیہ	125
تعیین اسم اعظم	127
حق تعالیٰ کی جسمیت، ممکن کا قائل، محروم معرفت الہی	128
عبارات کتب عقائد	130
امام شعرانی کا عقیدہ	131
امام غزالی کا عقیدہ	131
ملا علی قاری کا عقیدہ	131
امام ربانی مجدد الف ثانی کا عقیدہ	131
امام شکور سہلی کا عقیدہ	132
شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ	132

132	قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا عقیدہ
133	شاہ عبدالعزیز دہلوی کا عقیدہ
134	رحمن کے لیے قائلین مکان و جوارح کی کفریات کا بیان
137	بیان مشبہ جواب طلب
138	مسئلہ اصولیہ اتفاقیہ
139	معنی محکم و متشابہ کی تفصیل
142	تاویلات استواء
144	تاویل استقرا
145	حال کلی و مقاتل
147	امام مالک کے قول کی تحقیق
148	دیگر اسناد پر اعتراض
150	آین اللہ۔ و۔ فی السماء کا معنی
152	انگلیوں والی حدیث بخاری کی تحقیق
153	آنکھ اور کان کے ساتھ اشارہ کرنے والی حدیث کی تحقیق
153	تحقیق نزول الہی
155	مجسمہ اور جاہلان حنا بلہ کا موقف
155	احوال ابو مطیع بلخی
156	جواز تاویل استواء باستیلاء
158	قصہ تعزیر صلیغ (تبع متشابہات)
159	حق تعالیٰ کے لیے مکان کیوں ہوگا؟

جواب عبارت غنیۃ الطالبین	162
ذکر احوال ابن تیمیہ	162
خلاصہ کتاب - اردو اشعار	169
تصدیقات و تقریظات	172
مولانا عبدالرسول قصوری	172
خلیفہ حمید الدین	172
اسمائے گرامی مویدین علمائے قصور و فیروز پور	172
علمائے لاہور	173
- مولانا غلام احمد معروف نور احمد	
- مولانا غلام قادر بھیروی	
- سید صادق علی شاہ	
- حافظ محمود	
علمائے بہاول پور	174
علمائے امرتسر	175
- مولانا حبیب اللہ پشاور	
- مولانا قاری عبدالعلی دہلوی	
- مولانا احمد یار	
- مولانا محمد قدرت اللہ خفی دہلوی	
ضمیمہ از مصنف	179
زوداد مباحثہ مابین مولانا غلام دنگیر قصوری و مولوی بارک اللہ لکھوی	179
تکملہ از مرتبین	182

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سوال :

اہل ہوا میں سے بعض جو خود کو اہل حق اور علما میں سے شمار کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کا عرش پر مکان معین ہے وہ اس آیت **ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ** سے اس معنی پر دلیل لاتے ہیں اور استویٰ کا معنی استقرار (متمکن ہونا) مراد لیتے ہیں جو کبھی کی روایت اور تفسیر معالم میں مقاتل کے حوالہ سے واقع ہے اور سابقین کہتے ہیں کہ ہم اس عقیدے کے معتقد ہیں کہ

خالی ست جہاتاں کنوں لامکاں الہی

نا رب ہتھ نہ پیر نیں نا رب اکھیں کن (۱)

اور اس عقیدہ کے برخلاف ظاہر ہو چکے ہیں اور ان (عقیدے کے) لوگوں میں سے ایک شخص نے اپنے دو ورقہ رسالہ میں ید (ہاتھ)، وجہ (چہرہ)، ساق (پنڈلی)، جہت علو (بلندی کی جہت)، استویٰ علی العرش (عرش پر استواء فرمانا)، نزول (اترنا)، اور انتقال کو تحریر کیا اور اس کے علاوہ جو احادیث و آیات میں اس ذات حق کی صفات میں کہیں جو تمام محکم اور معلوم المراد (جس میں تشبیہ نہ ہو) ہیں۔ بہر حال مخلوق اس کے رنگ ذات اور اس کی کیفیت کے ادراک میں ناقص ہے (باری تعالیٰ کی ذات و کیفیت کا کما حقہ ادراک کرنا مخلوق کے لیے محال ہے)۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استویٰ غیر مجہول ہے اور کیف غیر معقول ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے قرب و معیت کو اپنے عربی رسالہ میں متشابہ لکھا ہے یعنی غیر معلوم المراد (جس کی مراد معلوم نہ ہو) اور بعض احباب دین جب ان سے معیت، استواء اور نزول وغیرہ کے درمیان فرق کرنا مخفی ہو گیا تو انہوں نے اس طرح کہا کہ حق تعالیٰ عرش پر اس طرح ہے جو اس کی

(۱) یعنی ہمارا معبود جہت سے پاک ہے نہ اس کے ہاتھ پاؤں ہیں اور نہ ہی آنکھیں اور کان۔ مرتبین

شایانِ شان ہے اسی طرح معیت کا معنی بھی رکھتا ہے حالانکہ معیت و استواء میں فرق ہے کہ معیت بذاتہ غیر معقول ہے اور استواء معلوم ہے اور معقول محض کی کیفیت غیر معلوم ہے اور غیر معقول کا معیت ہونا چند وجوہ سے ہے۔

وجہ اول: بر تقدیر معیت وغیرہ (نزول، انتقال) کے مفہوم و معلوم رکھنے سے لازم آئے گا کہ حق تعالیٰ عزوجل ممکنہ متعددہ (متعدد مکانات) اور جہات متضادہ (مخالف جہتوں) میں موجود ہو اور اس کی ذات کے لیے مکان اور جہت مخصوص نہیں ہے اور یہ آیت الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى کے مناقض ہے کیونکہ اس میں تخصیص ہے اور اجماع کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اہل حق کا اس بات پر اجماع ہے کہ حق تعالیٰ کا مکان عرش ہے نہ کہ اس کا غیر۔ کلامہ ملخصاً

اس تحریر کے آغاز میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کے عربی رسالہ کے مطالعہ سے اپنے دوستوں کے عقیدے کی غلطی کو دفع کرنے کے لیے فہم صفات کو مرقوم کیا ہے۔ پس اس تحریر سے یہ بات صاف اور واضح ہو گئی ہے کہ انہوں نے استواء سے حق تعالیٰ کا مکان ثابت کیا ہے اور اسی طرح انہوں نے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں وغیرہ اللہ عزوجل کے لیے ثابت کیے ہیں۔ اور انہی میں سے بعض زمین میں اور عرش پر بھی مکان الہی کے قائل ہیں، صرف کیف مکان کہ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے یا سویا ہے۔ معقول نہیں ہے اسی طرح ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضا کی کیفیت کہ وہ کیسے اور کس طرح ہیں ناقابل فہم ہے۔

یہ لوگ اہل حق ہیں یا اہل باطل؟ اور ان کا یہ عقیدہ موافق قرآن و حدیث اور عقائد اہل سنت ہے یا عقائد مجسمیہ اور مشبہ کے؟ اور وہ آیات و احادیث جو استوایی، ید، وجہ وغیرہ پر دلالت کرتی ہیں وہ متشابہ اور غیر معلوم المراد ہیں یا محکم اور معلوم المراد؟ بینوا توجروا۔

الجواب :

الحمد لله المنزه عما يصفه الملحدون بفهم غير سديد والصلوة والسلام على حبيبه الناهي عن الخلاف في القرآن المجيد وعلى عترته واتباعه الذين اعدت لمن شذ عنهم مذلة وعذاب شديد .

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لیے، پاک ہے ان چیزوں سے جو مخلدوں نے اپنی کج فہمی کے سبب اس کی طرف نسبت کی ہیں اور درود و سلام ہو اس کے حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جنہوں نے قرآن حکیم (کے مزاج کے خلاف تفسیر کرنے) سے منع فرمایا ہے اور آپ علیہ السلام کی اولاد اور متبعین پر سلامتی ہو جس نے ان سے منہ موڑا اس کے لیے ذلت اور سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔

اولاً یہ بات پیش نظر رہے کہ ان قائلین کا قول کہ رحمن کے لیے جوارح ثابت کرنا اور کیفیت مکان وغیرہ ان معنی میں ہے کہ اللہ سبحانہ کا مکان و جوارح مخلوقات کے مکان و جوارح کی طرح نہیں ہے اور اس بنا پر انہوں نے کہا ہے کہ اہل سنت نے ان کو مجسمہ میں داخل نہیں کیا حالانکہ بالیقین وہ مجسمہ میں داخل ہیں کیونکہ مجسمہ کا بھی قول ہے کہ اس (اللہ عزوجل) کا جسم ہمارے اجسام کی طرح نہیں ہے۔ (۱)

یہ بیان بہت سی کتب دینیہ سے عیاں ہے؛ مگر اس جگہ میں نے نووی کی شرح مسلم کی عبارت کا ترجمہ کیا اور میں اس کو استشہاداً لکھتا ہوں۔ امام نووی نے اس حدیث فان اللہ خلق آدم علی صورته کے تحت لکھا :

مارزی نے کہا کہ ابن قیمیہ اس حدیث سے غلط راہ پر چل پڑے کہ صورت کو اس کے ظاہر پر حمل کرتے ہوئے کہا کہ حق تعالیٰ کی صورت ہے لیکن اس کی مثل کوئی صورت نہیں۔ مگر یہ کلام ظاہر الفساد ہے؛ کیونکہ صورت مرکب ہوتی ہے اور ہر مرکب محدث ہے اور حق تعالیٰ محدث نہیں ہے لہذا وہ جسم نہیں تو وہ ذی صورت نہیں۔

مارزی نے کہا کہ ان کا یہ قول مجسمہ کے قول کی مثل ہے؛ کیونکہ مجسمہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا جسم ہے لیکن عام اجسام کی مانند نہیں۔

اور اہل سنت نے حق سبحانہ کے بارے میں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شے ہے لیکن

(۱) تہدید عقائد میں ذکر مشبہ میں لکھا ہے کہ بعض مشبہ کہتے ہیں خدا جسم ہے نہ دیگر اجسام کی مثل اور یہ ان کا کفر ہے کیونکہ انہوں نے اس کو حق تعالیٰ کا وصف قرار دیا یہ ان کی اپنی رائے ہے جو علما کے اتفاق کے مخالف ہے۔ منہ کان اللہ

دیگر اشیا کی مانند نہیں۔ مجسمہ نے اپنے زعم کے موافق اس کلام کے لیے وہ کلمہ تراشا ہے اور اس کے ظاہری فرق کو نہیں سمجھے کہ لفظ شئی حدوث کو مستلزم نہیں ہے اور جسم و صورت تالیف و ترکیب کو متضمن ہے اور حدوث کی دلیل۔

یہ بات تو اس حد تک ظاہر ہو چکی ہے کہ رحمٰن کے لیے جوارح و مکان کے قائلین بلا شک و شبہ (فرقہ) مجسمہ ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ عقل و نقل میں یہ بات متحقق ہے کہ اثبات اعضا میں تعدد و ترکیب ہوتی ہے۔ اور ترتیب و تعدد، جسمیت و تحیز کو مستلزم ہے۔ اس کا بیان عنقریب تفاسیر میں آئے گا۔

تو جب مکان ثابت ہو جائے تو جسمیت اس کا لازمہ ہے حالانکہ یہ بات پیش نظر رہے کہ اہل سنت کے نزدیک جو اہل حق ہیں حق سبحانہ کو جس طرح صفات کمال سے متصف مانتے ہیں اسی طرح وہ اسے جسم، مکان، جہت، اعضا اور دیگر نقصان سے بھی منزہ سمجھتے ہیں بلکہ رحمٰن کے لیے جسمیت اور مکان کے قائلین کو کافر اور بے ایمان جانتے ہیں اور اہل سنت کے نزدیک آیات و احادیث جو استوئی، ید، وجہ پر مشتمل ہیں۔ متفقہ طور پر متشابہات سے ہیں کہ ان پر ایمان بلحاظ آگاہی ہے اور ان کی اتباع کرنا اور ان سے عقیدہ بنانا کجی اور گم راہی ہے۔

تذریہ الرحمن کا بیان

سب سے پہلا بیان تذریہ رحمٰن کا ہے۔ جاننا چاہیے کہ قرآن تذریہ رحمٰن کا ناطق ہے۔ اس میں بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں مگر ہم بطور نمونہ چند پیش کرتے ہیں۔

ترمذی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مشرکین نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم علی عترتہ اجمعین سے عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنا نسب خود بیان فرمائے پس نازل ہوئی :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔

کیونکہ ہر جاندار کو مرنا ہے اور مردے کو وراثت چھوڑ جانی ہے یعنی اس کے متعلقین اس کے مال کے وارث ہوں گے۔ اور یہ بھی متحقق ہے کہ خدا کو نہ تو وصال کرنا ہے اور نہ ہی کسی کو اس کے ترکہ سے حصہ ملنا ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اور نہ اس کا کوئی ہم سر ہے۔

کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شبیہ و شریک نہیں اور نہ ہی کوئی اللہ سبحانہ کی مثل ہے۔ اور اس حدیث کی طرح دوسری حدیث ابوالعالیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور قسطلانی نے شرح صحیح بخاری میں کہا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ طبرانی نے بھی نقل کی ہے اور تفاسیر معتبرہ میں سے اس سورت کے معانی فارسی میں لکھے گئے ہیں، تفسیر زاہدی میں اس کا سبب نزول یوں لکھا ہے کہ عامر بن طفیل اور ازید بن قیس دونوں اپنے اپنے قبیلہ کے سردار تھے یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ابی بن کعب حدیث مبارکہ مزید بیان کرتے ہیں (جو پہلے گزر گئی ہے)

حضرت جابر بن عبد اللہ، ابوالعالیہ، شعبی اور عکرمہ رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک جماعت حاضر ہوئی اور کہا :

ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کرو۔

اور حضرت عکرمہ کی روایت میں یوں ہے :

اے محمد (ﷺ)! ہمیں اپنے پروردگار کے وصف بیان کرو کہ وہ سونے کا یا چاندی کا یا

لوہے کا یا مٹی کا ہے کیونکہ ہمارے خدا انہی چیزوں سے ہیں۔

پس حق تعالیٰ نے اس سورہ قل ھو اللہ احد کو نازل کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! فرما دیجیے کہ خدا یکتا و یگانہ ہے اور نہ اس طرح سے یگانہ ہے جس طرح دوسرے ہیں کیونکہ ان میں ابعاض و اجزا (بعض کی جمع ابعاض اور جز کی جمع اجزا) بے شمار ہیں اور حق تعالیٰ کی ذات

میں تجزیہ و تبصیر جائز نہیں ہے۔

اللہ الصمد ۝

جس طرح خدا واحد ہے اسی طرح وہ صمد (بے نیاز) بھی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا وہ صمد اس لحاظ سے ہے کہ اس کا پیٹ نہیں ہے کیونکہ شکم دار محتاج ہوتا ہے اور ہمارا خدا محتاج نہیں ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ و علی ابائہ الکرام نے فرمایا: وہ صمد ہے جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو اور ہر شے اس کی محتاج ہو، اس جگہ اس کی شانِ صمدیت کی خبر دی گئی ہے اور فرمایا :

لَمْ يَلِدْ ۝

نہ اس نے کسی کو جنما۔

اس سے باپ ہونے کی نفی ہے۔

وَلَمْ يُولَدْ ۝

اور نہ وہ کسی سے جنما گیا۔

اس سے فرزند ہونے کی نفی ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اور نہ اس کا کوئی ہم سر ہے۔

یہ اس کے جفت ہونے کی نفی ہے؛ کیونکہ جفت برابری چاہتا ہے کہ خدا کی مانند ہو اور ان صفات میں کفو جائز نہیں ہے تاکہ صمدیت کو سزا (نقصان) لاحق نہ ہو۔ (یعنی شانِ صمدیت برقرار رہے)۔

جاننا چاہیے کہ یہ سورہ تمام اقسامِ کفر و شرک کا رد کرتی ہے۔

اقسامِ کفر :

کفر کی تین اقسام ہیں :

- ۱۔ تعطیل: معطلہ کہتے ہیں کہ جسم نہیں ہے۔
- ۲۔ تشریک: مشرکین کہتے ہیں کہ جسم ہے لیکن بت انباز (اوباش) ہے۔
- ۳۔ تشبیہ: مشبہ کہتے ہیں کہ مخلوق کی طرح ہے۔

رب تعالیٰ نے ان تینوں کا اس سورہ میں رد فرمایا ہے اور جو کوئی اس سورہ کو پڑھے گا اس کا دل پاک اور اعتقادِ توحید مستحکم ہو جائے گا۔

اہل سنت و جماعت کے مذہب میں ان تمام اقسام و انواع کفر سے خلاصی کا اظہار ہے اور اسی سورہ کی فضیلت سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا شخص مغفور ہے۔

زاہدی سے بقدر حاجت نقل کیا ہے۔ تفسیر عزیزی میں کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص مکہ ہے سردارانِ کفار کی ایک جماعت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آپ ہمارے خداؤں کی توہین نہ کریں اور عجز، ناتوانی اور دیگر عیوب ان کی طرف ثابت نہ کریں، آپ بتائیں کہ آپ کے خدا کی صفات کیا ہیں اور وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے اور کون سی چیز اس سے پیدا ہوئی ہے اس کی اصل و فرع کیا ہے؟۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا تو جناب جبریل علیہ السلام فوراً یہ سورہ لے کر نازل ہوئے۔ اور بعض روایات میں اس طرح آیا ہے کہ کافروں کے یہ سوال تھے کہ وہ کیا چیز ہے اور کیا کھاتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں رہتا ہے اور خدائی کس سے میراث میں پایا ہے اور اس کا آگے کون وارث ہے جو میراث پائے گا اور اس کے کارخانہ خدائی میں کتنے مشیر و معاون ہیں۔

اس مقام پر یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ آدمی کی معرفت کی انتہا درحقیقت ذاتِ الہی ہے کہ وہ اس ذات کے خواص لازمہ کا ادراک کر لے بس، کیونکہ ذات باری تعالیٰ بسیط ہے جو کسی لحاظ سے کبھی تجزی و تبعض نہیں رکھتی اس کی مجبول علت یہ ہے:

قُلْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فرمادیجیے: ھُو اللہ

جو شخص آپ سے اس کی ذات کے بارے میں پوچھتا ہے بتادیجیے کہ وہ صفات جامع

صفات کمال ہے کہ عالم میں جو کچھ ہے اس کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ حیات، علم، ارادہ، قدرت، کلام، سمع، بصر اور دیگر جواہر و اعراض تمام اس کے آثار ہیں۔

أَحَدٌ

یگانہ (یکتا) ہے، شریک نہیں رکھتا ہے، نہ جز میں خواہ وہ جز عقلی ہو یا خارجی، بالفعل ہو یا تحلیلی۔

لفظ 'احد' تو صرف کمال اشارہ کے لیے وارد کیا ہے؛ کیونکہ 'واحد' تو شریک عددی کی نفی میں مستعمل ہوتا ہے نہ کہ اجزا کی نفی میں۔ جیسے کہتے ہیں کہ زید انسان واحد ہے حالانکہ زید متجزی (تقسیم ہونے والا) ہے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان میں اور اس کے اور بھی بہت سے اجزا ہیں پس اس کو احد نہ کہا جائے گا کیونکہ احد وہ ہے جس میں انقسام اصلاً جاری نہ ہو اور یہ معنی خاص اللہ تعالیٰ سبحانہ کے لیے ہے۔

اللَّهُ الصَّمَدُ

لفظ اللہ کو دوبارہ ذکر فرمایا، اس میں اشارہ ہے کہ اس بساطت کے باوجود وحدیت مجردہ کو اس کی صفات کمال کے لیے ثابت کروں کیونکہ اس کی صمدیت ان صفات کا تقاضا کرتی ہے اور 'صمد' کے معانی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمائے ہیں کہ صمد وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو تمام اس کے محتاج ہوں اور سلسلہ وجود میں اس کی ذات کا صمدیت کے ساتھ موصوف ہونے کے بغیر چارہ نہیں؛ کیونکہ عالم میں سراسر محتاجی ہی کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور جب ہر چیز محتاج ہے تو ضروری ہے کہ ایک ایسی ذات ہو جس کی طرف احتیاج کی انتہا ہو اور وہ خود کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو ورنہ سلسلہ احتیاج کبھی منقطع نہ ہوگا۔

پس درحقیقت اس سورہ میں خواص حق تعالیٰ دو (2) بیان ہوئے ہیں :

ایک: اَحَدِیَّت

دوم: صمدیت

اور باقی صفات ان دونوں پر متفرع ہوتی ہیں۔

لَمْ یَلِدْ

نہ اس نے جنا۔

وَلَمْ يُؤَلَّ

اور نہ وہ جنا گیا کسی سے۔

اور جب وہ احد ہے تو

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

اور کوئی اس کا ہم سر نہیں ہے۔

اس کے ہم سر کا نہ ہونا یہ اسی کی صفت ہے۔

کہتے ہیں کہ دنیا میں مذاہب باطلہ کے پانچ فرقے ہیں :

۱۔ دہریہ:

سب سے پہلا دہریہ ہے جو کہتا ہے کہ عالم کا صانع کوئی نہیں ہے تو کس طرح مداد (فطرت) مجتمع ہوا اور صورتوں کی پذیرائی کیسے ممکن ہوئی۔ جب مسلمان لفظ ”ہو“ زبان پر لاتا ہے تو دہریوں کے عقیدہ سے بیزار ہوتا ہے۔

۲۔ فلاسفہ:

دوسرا فلاسفہ کا فرقہ ہے جو عالم کے لیے صانع مانتے ہیں لیکن (ان کے نزدیک صانع) صفت نہیں رکھتا۔

جب مومن لفظ ”اللہ“ کا ذکر کرتا ہے تو تمام صفات کے اجتماع پر دلالت کرتا ہے اور اس فرقہ کی باتوں سے خلاصی پالیتا ہے۔

۳۔ مثنویہ:

تیسرا مثنویہ کا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ ایک صانع تمام عالم کے لیے کفایت نہیں کرتا، پس ضروری ہے کہ چند صانع ہوں۔

جب بندہ مومن لفظ ”احد“ کو باری تعالیٰ کی صفات میں لاتا ہے تو اس شرک سے نجات پالیتا ہے۔

۴۔ گمرہاں اہل کتاب:

چوتھا اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے گمراہ ہیں جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ صانع عالم دیگر مخلوقات کی طرح ہی ہے، بیوی اور بچے رکھتا ہے چنانچہ حضرت عزیر و عیسیٰ علیہما السلام کو بیٹے اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرف زوجیت کی نسبت کرتے ہیں۔

جب مسلمان نے ”لم یلد و لم یولد“ کہا تو اس عقیدہ سے کلی طور پر دور ہو گیا۔

اور اسی عقیدہ کی جنس سے تشبیہات یہود و نصاریٰ کی ہیں جو انہوں نے جناب باری تعالیٰ کے لیے ایجاد کی ہیں اور حق تعالیٰ کو مخلوقات کی طرح مختلف چیزوں (اولاد، بیوی، اعضا، مکان) سے پہچانتے ہیں۔ ان تمام تشبیہات کی نفی کے لیے احتیاج ہے ایک صفت کی اور وہ مفہوم ”صمد“ سے پورا ہو جاتا ہے۔ اور بقدر ضرورت یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حق تعالیٰ نے خود کو اجزا سے منزہ فرمایا مثل تمکن کے جو کہ ممکن کی صفت ہے اسی سورہ میں کما حقہ ارشاد فرمایا۔

جو کوئی حق سبحانہ کو مکان میں یا صاحب اجزا ہاتھ، پاؤں سے متصف سمجھتا ہے تو درحقیقت وہ وحدانیت و صمدانیت حق تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، بعض اسی قسم کو عوام مجسمہ کہتے ہیں۔

تفسیر عزیزی سے ہمارا مذہب (اہل سنت) واضح ہے۔ کاش وہ تفسیر عزیزی کی ان عبارات کا مطالعہ کرتے تو ضلال و اضلال پر مطلع ہو جاتے (یعنی خود بھی گمراہ نہ ہوتے اور نہ دوسروں کو گمراہ کرتے) تو کبھی بھی منشاے غلط کی طرف جادہ پیمانہ ہوتے۔ جیسا کہ ان کی تقریروں سے ظاہر ہے۔ اور ہرگز حق تعالیٰ کے لیے جو ارجح و اعضا ثابت نہ کرتے۔

چنانچہ تفسیر بیضاوی، جلالین اور ہلالین میں اس مقام پر شان نزول کے بعد درج ہے کہ احد، قل هو اللہ احد میں جملہ صفات سلبیہ پر دلالت کرتا ہے جس طرح لفظ اللہ صفات وجودیہ پر دلالت کرتا ہے؛ کیونکہ وہ واحد حقیقی ہے جو اقسام ترکیب و تعدد سے پاک ہے اور وہ جسمیت، تمکن اور مشارکت کا لازمہ ہے۔ اللہ الصمد یعنی تمام حوائج میں اس کے محتاج ہیں اور وہ ہر وجہ اور چیز سے غنی و بے نیاز ہے کیونکہ لم یلد اس کا کوئی ہم جنس نہیں ہے اور نہ ہی

وہ کسی چیز کا محتاج ہے اور فنا سے مبرا ہے اور ولم یولد کیونکہ اوّل معلوم نہ ہوگا ولم یکن لہ کفو احد کوئی شخص و چیز اس کے برابر و مثل نہیں ہے۔

مدارک و معالم میں بھی اسی طرح مذکور ہے؛ مگر صاحب معالم التنزیل نے کہا کہ احد و واحد میں کوئی فرق نہیں ہے۔

پس معلوم ہو گیا کہ تفسیر عزیزی اور کبیر نے جو فرق کیا ہے وہ اکثر کی رائے ہے چنانچہ عزیزی کی عبارت میں لفظ اکثر اس معنی کی خبر دیتا ہے اور جنہوں نے احد و واحد میں فرق نہیں کیا ان کے نزدیک واحد، جس پر حق سبحانہ کا اطلاق کرتے ہیں اس سے مراد احد ہے جو ناقابل انقسام و تجزی ہے کیونکہ مجمع بحار الانوار میں وارد ہے کہ واحد وہ ہے جو منفرد الذات، بے مثل و بے نظیر ہو اور وہ جز نہ رکھتا ہو اور نہ دو ہوں اور نہ ہی منقسم ہو۔

الیواقیت والجواہر میں آیا ہے کہ واحد وہ ہے جو منقسم نہ ہو اور مخلوق کی مانند کسی وجہ سے بھی نہ ہو۔ اور واحد کی چار اقسام ہیں ایک وہ ہے جو مکان نہ رکھتا ہو اور نہ ہی تقسیم ہوتا ہو اور یہ واحد باری تعالیٰ ہے۔

ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور حق تعالیٰ کو متجزی و متمکن شمار نہ کیا جائے کیونکہ ایمان و قرآن کے خلاف ہے اس مقام پر کہ یہ سورہ مبارک تنزیہ کی اصل اور توحید کی بنیاد ہے اور ایمان اس سے کفر والحاد کی جڑ اکھیڑ دینا ہے؛ لہذا شارع علیہ السلام جو دین اسلام کے موجد ہیں آپ علیہ السلام نے اس سورہ کی تلاوت کا بکثرت ثواب فرمایا اور اُمت کو اس کی بہت زیادہ تعلیم و تعلّم کی ترغیب دلائی ہے۔

احادیث در فضائل سورۃ اخلاص

چنانچہ بہت سی احادیث میں اس کا معنی واضح ہے۔ ان احادیث میں سے بخاری وغیرہ نے ابوالدرداء سے اور مسلم وغیرہ نے ابی سعید سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی رات کو قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: رات کو تیسرا حصہ کس طرح میسر آ سکتا ہے؟۔

یعنی تکلیف سے خالی نہیں اگر ہر رات پڑھا جائے۔

فرمایا: قل هو اللہ احد ثواب و فضیلت میں قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔
اس کا ترجمہ فارسی مشکوٰۃ سے ہے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ اس کا ثواب خود مثلث قرآن کی تلاوت کے برابر عطا فرماتا ہے ناقص کو کامل کے ساتھ الحاق کرنے کے اعتبار سے۔

اور وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں قصص، احکام اور توحید کا بیان ہے اور قل هو اللہ احد توحید کے بیان پر مشتمل ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ اس کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ مقصد قرآن ان تین چیزوں سے باہر نہیں :

۱۔ یا معرفت ذات الہی ہے۔

۲۔ یا آسمانی کتب کے نازل ہونے کے طریق و وصول کی معرفت اور رسولوں تک ان کا پہنچانا اور ان کی شرائع کا بیان ہے۔

۳۔ یا پھر اس کا اطلاق جنت و دوزخ میں اس کے وصول ہونے کے بعد کی حاجت پر

ہے۔

اور یہ سورہ ایک قسم کو کافی ہے اور اس کو تمام نے نقل کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جسے امام مالک، ترمذی اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ ایک شخص قل هو اللہ احد کو پڑھتا رہتا ہے پس آپ نے فرمایا: واجب ہوگئی۔

میں نے عرض کیا: کیا واجب ہوگئی؟۔

فرمایا: بہشت واجب ہوگئی۔

سورہ اخلاص کی تلاوت کی برکت سے کفر و الحاد سے نجات ہے اور اس کا قاری جنت

میں جائے گا۔

ایسی ہی ایک اور حدیث ترمذی وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ

ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بے شک میں سورہ اخلاص کو دوست رکھتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: تیرا اس سورہ سے دوستی رکھنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔

اگرچہ صرف یہی سورہ اخلاص رب الناس کی تقدیس و تنزیہ کی سند کے لیے کافی ہے؛ مگر بعض آیات اسی معنی کی بھی مسطور ہیں تاکہ اس نومجسمہ کی تبکیت بوجہ احسن ہو جائے جو کہتے ہیں کہ کوئی شخص قرآن مجید سے تنزیہ باری تعالیٰ کو معلوم نہیں کر سکتا اور ہم اُمید کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے گا۔ ان شاء اللہ الہادی

حق تعالیٰ نے سورہ شوریٰ میں اپنی صفت خالقیت کو بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اپنی حکمت بالغہ سے پیدا فرمایا اور تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کو اس سے لاحق کیا چنانچہ ہماری ماں حوا کو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے پہلو سے پیدا فرمایا اور چوپایوں کی گونا گوں اقسام کو بکثرت زرمادہ کی شکل میں پیدا فرمایا، اور زرمادہ کی صورت میں پیدا کرنے کا مقصد تو الد و تناسل ہے اس جگہ سامع کے دل میں شبہ پیدا نہ ہو کہ شاید ہر چیز کا خالق بھی زرمادہ کی جنس سے ہے (اسی لیے) مخلوقات بھی متشابہ ہے۔

پس اس وہم کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

اس سچائی کی مانند و مثل مخلوقات میں سے کوئی شے نہیں خواہ مخلوق علوی ہو یا سفلی، نوری ہو یا ناری؛ کیونکہ مخلوق کی خالق کے ساتھ مماثلت و مشابہت نامناسب ہے اور وہ ان ناشائستگیوں سے مبرا ہے اور اسی لحاظ سے وہ سننے والا (سمیع) اور خوب دیکھنے والا (بصیر) ہے۔

تفسیر مدارک میں لکھا ہے: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ بعض کہتے ہیں کہ کاف براے تاکید نفی متاثر ہے اور اصل کلام یہ ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ یعنی اللہ سبحانہ کی مانند کوئی شے نہیں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مثل زائد ہے یعنی لَيْسَ كَهُوَ شَيْءٌ چنانچہ اس آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ یعنی پس اگر وہ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ لفظ 'مثل' زائد ہے اور اس کی وہ دو توجیہ بیان کرتے ہیں :

۱۔ اس آیت سے مقصود نفی مثلیت ہے اور یہ مراد ان توجیہ میں سے کسی ایک کے ساتھ

بھی جائز نہیں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تقدیر کلام اس طرح ہے کہ لیس کذا تہ شیئی (اس کی ذات کی طرح کوئی شے نہیں) جیسا کہ اہل عرب کسی سے بخل کی نفی کرتے ہیں تو بطریق مبالغہ کہتے ہیں :

مثلک لایبخل .

تیرا مثل بخل نہ کرے گا۔

پس اس جگہ از روئے کنایہ اس شخص سے بخل کی نفی کی گئی ہے، جب بخل اس کے قائم مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس تک بدرجہ اولیٰ نہیں پہنچ پائے گا پس لیس کالہ شیئی ء اور لیس کمثلہ شیئی ء برابر ہے مگر اس میں مفاد کنایہ ہے اور یہ آیات حق تعالیٰ سے نفی مماثلت کا اعلان کر رہی ہیں چنانچہ آیت :

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ۝

جیسا کہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ خدا عز وجل بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔

اور اس جگہ عضودست (ہاتھ) اور فراخی متصور نہیں ہے کیونکہ یہ کلام اس کی بخشش کا ہے یہاں حق تعالیٰ کو بخشنے والا کہا گیا ہے خواہ اس کا ہاتھ ہو یا نہ ہو۔

اسی طرح یہ کلام بھی اس کی نفی مماثلت کے لیے ہے خواہ اس کی مثل ہو یا نہ ہو :

وَهُوَ السَّمِيعُ

اور وہ سننے والا ہے تمام مسوعات کا بغیر کان کے۔

الْبَصِيرُ .

بغیر آنکھ کے تمام مبصرات کا خوب دیکھنے والا ہے۔

اور یہ اس لیے فرمایا کہ حق تعالیٰ سے نفی مماثلت کے سبب نفی صفات نہ سمجھیں اور اس کی صفات کو مخلوق کی صفات پر قیاس نہ کریں۔

الإتقان فی علوم القرآن میں اسی طرح کا بیان ہے جیسا کہ مدارک میں عیاں ہے اور بعض فوائد جو اس سے زائد ہیں یوں ہیں کہ ابن جنی نے کہا کہ کاف زائد براے تاکید نفی

مثلیت ہے کیونکہ حروف کی زیادتی بمنزلہ تکرار جملہ ہوتی ہے یعنی تقدیر کلام اس طرح سے ہے:

لیس مثلہ شیئی لیس مثلہ شیئی

دو بار حق تعالیٰ سے نفی مثل کی گئی تاکہ مثلیت کا شائبہ یکسر نہ رہے۔

امام راغب نے کہا کہ کاف اور مثل کے درمیان نفی تاکید کو اس لیے جمع کیا گیا ہے تاکہ حق تعالیٰ کے لیے مثل اور کاف مثلیہ کو استعمال کرنا جائز نہ ہو لہذا دونوں لیس کی نفی کر دی گئی۔

اور شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے کہا کہ لفظ 'مثل' سے مراد ذات ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے :

مثلک لا یفعل هذا .

تو اس کام کو نہیں کرے گا۔

چنانچہ شاعر نے کہا۔

ولم أقل مثلک اعنی بہ

سو اک یا فرد بلا مشبہ

اور میں تیری مثل تیرے غیر کے ارادہ سے نہیں کہتا کیونکہ تُو بلاشبہہ ویگانہ ہے۔

پس اصل آیت اس طرح ہوگی :

لیس کذاۃ شیئی .

تیری ذات کی مثل کوئی شے نہیں۔

اور امام راغب نے کہا کہ اس آیت میں مثل بمعنی صفت ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی صفت کی مثل کوئی نہیں اس کے ساتھ نسبت صفت تنبیہ کے لیے ہے کیونکہ آدمیوں کی ہیئت صفات حق تعالیٰ سے متصف ہیں مگر حق تعالیٰ کی صفات ان لوگوں کی صفات کے طبق سے نہیں ہیں۔

وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی ۝

اور اسی طرح کی تحقیق بیضاوی، معالم اور تفسیر حسینی میں بھی ہے۔ اور علما بھی کہتے ہیں کہ

تقدیس و تنزیہ میں اصل کلمہ تسبیح ہے۔ جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں بکثرت اس لفظ کو مختلف صیغ (جمع صیغہ) میں استعمال فرمایا ہے چنانچہ لفظ ”تسبیح“ دو جگہ آیا ہے اور ”سبحان“ ۷ جگہ ہے ”سبحانک“ ۹ مقامات پر اور ”سبحانہ“ ۱۴ مقامات پر۔

سَبَّحَ	ماضی	۳ بار
سَبَّحَ	امر	۱۲ بار
سَبَّحَهُ		۳ بار
سَبَّحُوا	جمع	۳ بار
يُسَبِّحُ	مضارع	۷ بار
يُسَبِّحُونَ	جمع	۷ بار
يُسَبِّحُونَهُ		۱ بار
يُسَبِّحَنَ		۲ بار

اور تُسَبِّحُ، تُسَبِّحُوا، يُسَبِّحُونَ، يُسَبِّحُ، تُسَبِّحُکَ..... ایک ایک بار کلامِ رحمن میں ہیں اور یہ ۸۵ آیات ہیں جو تسبیح و سبحان پر مشتمل ہیں لہذا تمہیں معنی تسبیح کے معتبر تفاسیر سے سننا چاہیے۔

اتقان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو حبیبِ رحمن صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مطابق ترجمانِ قرآن ہیں، ان سے روایت ہے کہ ”سبحان اللہ“ کا معنی یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہر قسم کی برائی اور ناشائستگی سے منزہ ہے۔

اور تفسیر عزیزی میں ”سبحانہ“ کا معنی یہ تحریر ہے۔ اور اسی معنی کے موافق روایت حاکم و بیہقی نے نقل کی ہے۔ ذاتِ باری تعالیٰ ہر نالائق و ناشائستہ شے سے منزہ ہے۔ حاکم و بیہقی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے :

سئلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تفسیر سبحان اللہ فقال
هو تنزیہ اللہ من کل سوء .

میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ”سبحان اللہ“ کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا: اللہ عزوجل ہر برائی سے منزہ ہے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ”سبحان اللہ“ اسم ہے۔

لا يستطيع الناس ان يتخذوه .

اس کلمہ کو مخلوق اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ ہر نالائق (فتیح، ناشائستہ) شے سے پاکی صرف لائق خالق ہے۔

اور مدارک، بیضاوی، جلالین، مجمع بحار الانوار وغیرہا میں اسی طرح مذکور ہے پس ثابت ہوا کہ تمکن اور اعضا جو کہ جسم کو لازم ہیں بارگاہِ احدیت کے شایانِ شان نہیں اور حق تعالیٰ ان تمام سے منزہ ہے اور اس جگہ وحدانیتِ تنزیہ کے بعد متصور نہیں ہے اور حق تعالیٰ کو تنزیہ لائقِ شان ہے اور اسی کی ذات کے لیے یہ کلمات مندرج ہیں۔

فضائل تسبیح

لہذا صحیح احادیث میں ان کو پڑھنے کا بے حساب ثواب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے چنانچہ شیخین (امام بخاری و مسلم)، ابن ماجہ وغیرہم نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

دو کلمے زبان پر بہت آسان ہیں میزان پر بھاری ہیں؛ کیونکہ اعمال میزان پر بروز قیامت اجسام کی صورت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس کو طبی نے شرح مشکوٰۃ میں نقل کیا یا صحائفِ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اس کو ملا علی قاری نے بیان کیا اس کو پڑھنے والا رحمن کے نزدیک محبوب ہے۔ اس کو زمانی نے نقل کیا جیسا کہ مجمع میں ہے۔

(اس کی محبوبیت کی وجہ یہ ہے) کیونکہ یہ حق تعالیٰ کے شریک، بیٹا، بیوی اور ہر قسم کے نقصان سے پاکی پر مشتمل ہے اور مخلوقات کی ہر قسم کی صفات سے منزہ ہے اس کو نووی نے نقل کیا اور وہ دو کلمے ہیں :

سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم .

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ کے سوا اس تسبیح کا ثواب کوئی نہیں جانتا۔

یہ بات مخفی نہ رہے کہ اسی حدیث مبارکہ کے ترتیب فقرات بخاری کی بعض روایات میں اس طرح ہیں جیسا کہ ترجمہ کیا گیا اور بعض روایات میں

حبیبستان الی الرحمن .

مقدم واقع ہوا ہے۔

اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جسے شیخین، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

جو کوئی ہر روز سو (100) بار سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھے گا اس کے تمام گناہ خواہ دریا کے برابر ہوں معاف کر دیے جائیں گے۔

صحیحین میں ہے :

حطت خطایاہ .

اس کے گناہ مٹا دیے گئے۔

اور صحیح ترمذی وابن ماجہ میں ہے :

غفرت خطایاہ .

اس کے گناہ بخش دیے گئے۔

آیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام اُمت حبیب علیہ التحیۃ والثناء کو رحمن کی تقدیس و تزیہ پر سلامتی ایمان عطا فرمائے۔

پروردگار ان کلمات کی تلاوت سے ہمیں سعادت مند فرمائے اور تقصیرات پر معافی عطا فرما کر آخرت میں اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے۔ آمین۔

بیان احادیث تنزیہ

جب اس قدرے قلیل تنزیہ رب جلیل کتاب اللہ میں مسطور ہے تو مناسب ہے کہ معنی مذکورہ کے موافق بعض احادیث بھی بیان ہو جائیں۔

بخاری وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے :

كذبنى ابن آدم و لم يكن له ذلک و شتمنى و لم يكن له ذلک فاما تكذيبه إياى فقله لن يعيدنى كما بدأنى و ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته و اما شتمه إياى فقله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد و لم ألد و لم أولد و لم يكن لى كفوا أحد .

یعنی ابن آدم مجھے جھوٹی تہمت لگاتا ہے اور ہرگز یہ اس کے لائق نہیں اور وہ مجھے گالی دیتا ہے اور یہ اس کو ہرگز مناسب نہیں ہے، جھوٹی تہمت مجھے یوں لگاتا ہے کہ میں ہرگز آخرت میں اس کو زندہ نہ کروں گا حالانکہ میں سب سے پہلے پیدا فرمانے والا ہوں اور دوسری بار پیدا کرنا مجھے پہلی بار سے دشوار نہیں ہے تاکہ اس کے دل کا یہ شبہ زائل ہو۔ اور وہ گالی اس جہت سے دیتا ہے کہ میرا پروردگار جانداروں اور انسانوں کی طرح اولاد رکھتا ہے حالانکہ میں خداے یگانہ ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے جنا، اور نہ ہی مجھے کسی نے جنا اور نہ ہی کوئی میرا ہم سر ہے۔

اور ایک روایت میں ہے :

وانا الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد .

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے :

و اما شتمه إياى فقله لى ولد فسبحانى ان اتخذ صاحبة او ولدا .

اس کا ترجمہ تفسیر عزیزی سے نقل کیا گیا کہ صحیح بخاری اور دیگر صحاح میں حضرت ابن

عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث قدسی میں آیا کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ انسان مجھ پر تہمت و دروغ باندھتا ہے حالانکہ یہ اسے کسی طرح زیب نہیں دیتا، یوں ہی وہ مجھے گالی دیتا ہے اور یہ بھی اسے زیب نہیں۔ تہمت و دروغ تو یوں کہہتا ہے: میں اسے آخرت میں دوبارہ زندہ نہ کروں گا حالانکہ دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے تخلیق اول سے زیادہ آسان ہے۔ اور گالی اس معنی میں کہ میں انسانوں اور جانوروں کی طرح اولاد رکھتا ہوں، حالانکہ میں یگانہ و بے نیاز خدا ہوں، نہ میں نے جنا اور نہ ہی مجھے کسی نے جنا اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے۔

اس حدیث میں قول مجسمہ کے بطلان پر پانچ دلائل کا اشارہ ہے :

اول: احدیت جو تبعیض و تجزی کے منافی ہے اور اولاد آدمی کے نطفہ کے جدا ہونے کے بغیر متولد نہیں ہوتی۔

دوم: صمدیت احتیاج کے منافی ہے اور اولاد کا ہونا احتیاجی کا مقتضی ہے۔

سوم: لم یلد۔ کیونکہ تولد میں بچہ ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوتا رہتا ہے، والد اس کو مباشرت کے ذریعہ سے رحم مادر میں پہنچاتا ہے، حق تعالیٰ تو قدیم ہے وہ تغیر سے مطلقاً بری ہے۔

چہارم: لم یولد۔ جو بھی جنتا ہے لازماً وہ بھی جنا گیا ہوتا ہے یا حکم زائدہ میں ہوتا ہے۔ پنجم: لم یکن له کفواً احد۔ کیونکہ اولاد درحقیقت زوج اور زوجہ کے بغیر ممکن نہیں اور زوج و زوجہ اور ولد باہم برابر ہم سر ہوتے ہیں پس جو ہم سر نہ رکھتا ہو وہ ولد بھی نہیں رکھتا ہے اور عند تحقیق تصدیق خدائی جو کہ مقتضائے یکتائی ہے اس خیال کے لیے یہ مانع کافی ہے۔

پس ثابت ہوا کہ اعضا جو کہ تبعیض و تجزی سے عبارت ہے اور ممکن جو مقتضائے احتیاج ہے اور نزول و انتقال جو موجب تغیر قدیم ہے حق سبحانہ کی احدیت، صمدیت اور عدم ولدیت کے منافی ہے اور تصدیق معنی خدائی خام کے لیے مانع ہے اور صارف کے لیے وافی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اعضا اور مکان فہم سے خارج ہیں اور ہم ممکنات کی مثل بھی نہیں کہتے ہیں۔

اس کو جواب یہ دیا جائے گا کہ نصاریٰ و یہود بھی پسر، زن، زمان اور مکان کو مخلوقات کی مثل نہیں کہتے ہیں جبکہ وہ اس مثلیت کو عقل و فہم کے دائرہ سے بالا کہتے ہیں اور وہ اہل کتاب حق تعالیٰ کو احد و صمد جانتے ہیں جیسا کہ مخفی نہیں ہے؛ مگر قرآن وحدیث میں ان کی تکذیب و تکفیر اور اشد عذاب فرمایا گیا ہے کیونکہ ان ناشائستہ کلمات اور صفات کائنات کا اطلاق حق تعالیٰ کی شانِ احد و صمد میں نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اس پر غور و فکر کرو۔

تعیین اسم اعظم

بارگاہِ قدسیت میں احدیت و صمدیت غایت درجہ قبولیت ہے۔ چنانچہ ترمذی و ابوداؤد وغیرہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ایک شخص عرض کرتا ہے میں اپنے خدا سے آپ کے وسیلہ سے جو آپ نے کلمات بتائے دعا مانگتا ہوں :

أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد .

تو معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو احد، صمد ہے جو نہ جنا گیا اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کا ہم سر ہے۔

یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ شخص حق تعالیٰ کو اسم اعظم سے پکارتا ہے جب اس کو حق تعالیٰ سے کوئی کام درپیش ہوتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو پورا فرمانے کے لیے اس کو یہ کلمات عطا فرماتا ہے اور جب وہ حق تعالیٰ کو اس نام سے پکارتا ہے تو اجابت ظاہر ہو جاتی ہے یعنی لبیک جواب میں فرماتا ہے۔

علمائے کرام کے اسم اعظم کی تعیین میں اقوال ہیں۔

سیوطی نے ابن حجر عسقلانی سے نقل کیا ہے کہ ارجح قول یہ ہے کہ تمام اسم اعظم ہیں۔ تمام روایات جو اسم اعظم کے لحاظ سے وارد ہیں ان کے تمام اقوال کی یہ حدیث سند ہے۔ اس کو شیخ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمۃ نے ترجمہ اشعۃ اللمعات میں نقل کیا۔ اور تنزیہ کی تمام

احادیث شیخین سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ عترتہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا :

تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو سب سے پہلے ان کو حق تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا۔ جب وہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں یعنی وہ تنزیہ احد پر ایمان لے آئیں پھر ان کو خبر دینا کہ حق تعالیٰ نے ان پر شب و روز میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ان کو بتانا کہ حق تعالیٰ عزوجل نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ ان مال دار افراد سے لے کر فقرا کو دی جائے۔ جب وہ تمہاری فرماں برداری کرنے لگ جائیں یعنی زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو ان سے زکوٰۃ لو اور ان کے عمدہ اموال سے پرہیز کرنا۔

امام نووی شارح صحیح مسلم قاضی عیاض سے نقل کرتے ہیں کہ صحیحین کے شارحین فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اہل کتاب کو معرفت الہی حاصل نہیں ہے اور یہ بھی مذہب اذکیاے علمائے عقائد کا ہے کیونکہ انہوں نے حق تعالیٰ کو پہچانا نہیں جس چیز کو انہوں نے مشابہ بنایا اور اس کی جسمیت کے قائل ہوئے اور اولاد، بیوی، مکان، انتقال، امتزاج کے وہ قائل ہوئے پس اس حالت میں ان لوگوں کے معبود وہ تمام ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے اگرچہ یہ اس کو خدا کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ ان صفات سے متصف نہیں ہے پس شیخ محقق نے اس نکتہ کو جانا اور اس پر اعتماد کیا اور جو معنی میں نے اپنے منتقد میں شیوخ سے جانا بیان کر دیا۔

جو کوئی حق تعالیٰ کی جسمیت، تمکُن کا قائل ہو یا کسی چیز سے

اس کو تشبیہ دے تو وہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کر سکے گا

اس حوالے سے بخاری نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ عترتہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ حالت نماز میں آسمان کی طرف اپنی

نظروں کو جمائے رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس باب میں ان پر سختی فرمائی کہ وہ اس کام سے باز آئیں کہیں ان کی نظر اچک نہ لی جائے۔

امام مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو حالت نماز میں اپنی نظر آسمان کی طرف نہیں اٹھانی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نظر اچک لی جائے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگوں کو حالت نماز میں وقت دعا آسمان کی جانب نظر نہیں اٹھانی چاہیے لیکن ان کی بینائی نہ چھین جائے۔

ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ میں ابن عمر، انس اور جابر رضی اللہ عنہم سے اسی طرح احادیث مروی ہیں۔

طیبی نے کہا کہ اس جگہ خبر بمعنی امر ہے یعنی کہ اپنی نظر کو اٹھانے سے باز آنا چاہیے اور یا پھر حق تعالیٰ کی طرف سے نظر کے اچک لینے کا معاملہ ظہور پذیر ہوگا اور اس کو مجمع الزوائد وغیرہ نے نقل کیا۔ قسطلانی اور مرقاۃ میں ہے کہ یہ احادیث اس آیت کی مثل ہیں :

تَقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا ۝ (سورہ حج: ۱۶/۲۸)

تم ان سے جنگ کرو یا وہ اسلام لے آئیں۔

یعنی احد الامرین مطلوب ہے یا تمہارا جنگ کرنا یا ان کا اسلام قبول کرنا پس ان چھ احادیث جن میں سے پانچ صحاح سے ہیں نماز میں نظر کو آسمان کی طرف بلند کرنے سے منع کیا اور شدید وعید فرمائی ہے اور تمام امت کا اس امر کی ممنوعیت پر اتفاق ہے۔ اس کو نووی، قسطلانی اور مولانا قاری نے مرقاۃ میں فرمایا کہ باوصف اس کے حالت نماز میں آسمان کی جانب نظر نہیں کرنی چاہیے۔ اس قدر شدید وعید اس لحاظ سے فرمائی ہے کہ خاص طور پر حالت نماز میں دعا کے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھانا اس بات کا وہم ڈالتا ہے کہ حق تعالیٰ تو مجیب الدعوات ہے جہت علو میں ہے حالانکہ حق

سبحانہ و تعالیٰ جملہ جہات سے پاک و مبرا ہے۔ (۱)

مولوی خرم علی ان لوگوں (مجسمہ) کے پیشواؤں میں سے ہیں انہوں نے شرح مشارق میں لکھا ہے کہ نماز میں دعا کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا درست نہیں اس واسطے کہ حق تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ مظاہر حق میں اسی حدیث کے تحت مرقاۃ کی عبارت نقل کی ہے اور سید جمال الدین کے حاشیہ مشکوٰۃ میں ہے کہ اور نماز میں مطلق نظر اُپر اٹھانی مکروہ ہے مخصوص وقت دعا کا اس لیے کہ وہم آجاتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے مکان معین ہے اور وہ پاک ہے مکان اور مکانیت سے۔

جب یہ تنزیہ و تقدیس قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو پیشوایان اہل سنت نے عقائد تنزیہ منقہ فرمائے اور امت کو درستی و تقویت ایمان سکھائی۔ چنانچہ وہ عقائد کتب دینیہ میں مذکور ہیں استشہاداً بعض عبارات تحریر کی جاتی ہیں۔

عبارات کتب عقائد

امام فضل اللہ تورپشتی جن کو اہل سنت اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں اور ان کی تعداد کتب دینیہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ اپنی کتاب المعتمد فی المعتقد میں لکھتے ہیں :

خدا ایک ہے اور وہ قدیم ہے۔ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ اس کی تمام صفات باکمال ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے اس میں نقص ہو اس سے وہ پاک و منزہ ہے۔ وہ جسم جو ہر عرض نہیں ہے اور زمان و مکان میں مقید نہیں ہے۔ ملقطاً

(۱) قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حالت نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا مکروہ ہے اس کو فتح الباری میں لکھا ہے اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے اسباب نزول میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھاتا ہے پس نازل ہوئی :

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَواتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

(جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں)

اور نظر کو اٹھانا یہ خشوع کے منافی ہے۔ امام نووی، قسطلانی اور ملا علی قاری نے کہا کہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نظر کرنا اس کو خارج نماز نہیں کرتا ہے قاضی شرع اور بعض دیگر نے اس کو جائز رکھا ہے اکثر علماء کہتے ہیں کیونکہ آسمان قبلہ دعا ہے جیسا کہ کعبہ نماز کا قبلہ ہے۔ ۱۲ منہ عفی عنہ

امام شعرانی کا عقیدہ

عارف شعرانی عالم حقانی اپنی کتاب الیواقیت والجوہر فی بیان عقائد الاکابر میں فرماتے ہیں :
خدا ایک ہے نہ وہ تقسیم ہوتا ہے اور نہ مکان میں مقید ہے۔ اس کی حقیقت حقائق مخلوقات سے مختلف ہے اور وہ ہرگز کسی مکان میں نہیں جیسا کہ وہ زماں میں نہیں۔ ملتقطاً

امام غزالی کا عقیدہ

کتاب حیات الذاکرین میں امام غزالی کی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد سے نقل کیا ہے :
وہ واحد و قدیم ہے، جو ہر جسم و عرض نہیں۔ وہ حد میں محدود نہیں ہے اور نہ جہت کے ساتھ مخصوص ہے۔

ملا علی قاری کا عقیدہ

فقہ اکبر اور اس کی شرح میں مولانا قاری سے مسطور ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں۔ حق سبحانہ شے ہے لیکن دیگر اشیا کے مثل نہیں یعنی حق تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ موجود ہے مگر مخلوقات کی مانند ذات و صفات نہیں۔ اور یہ بات پیش نظر رہے کہ حق تعالیٰ امکان میں سے کسی مکان میں ہے اور نہ ازمنہ میں سے کسی زمانے میں مقید ہے؛ کیونکہ مکان و زمان مخلوقات سے ہیں حق تعالیٰ ازل میں تھا اور کوئی چیز اس کے ہم راہ نہ تھی پس حق سبحانہ محدود ہے نہ معدود، نہ مصور نہ متبعض، نہ متجزی نہ مرکب، نہ متناہی اور نہ ہی کسی علوی و سفلی مکانات میں سے کسی مکان میں متمکن ہے۔ یوں ہی حق تعالیٰ پر کوئی زمانہ جاری نہیں ہوتا؛ جیسا کہ مشبہ و مجسمہ کو ہم آتا ہے۔

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کا عقیدہ

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی مکتوب ۲۴۴ جلد اول عقائد اہل سنت کے بیان میں

لکھتے ہیں :

حق تعالیٰ جمیع صفات نقصان اور سمات حدوث سے منزہ و مبرا ہے، نہ جسم و جسمانی ہے اور نہ ہی مکانی و زمانی۔

اور اپنے مکتوب ۶۷ میں لکھتے ہیں :

زمان و مکان وجہت کو حق تعالیٰ میں گنجائش نہیں کہ یہ تمام مخلوق ہیں۔ (۱)

امام شکور سالمی علیہ الرحمہ کا عقیدہ

امام شکور سالمی نے تمہید میں کہا :

صانع عالم واحد ہے۔ قدیم بالذات ہے۔ بصفات جو ہر نہیں کہ مکان کا محتاج ہو۔ عرض نہیں کہ محل کا محتاج ہو اور جسم نہیں کہ اس کے اعضا ہوں۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا عقیدہ

شاہ عبدالحق محدث دہلوی تکمیل الایمان میں فرماتے ہیں :

پروردگار عالم جسم نہیں ہے اور نہ جو ہر یعنی تن ہے، نہیں عرض۔ یوں ہی وہ مصور نہیں کہ اس کی شکل و صورت ہو۔ مرکب نہیں کہ پارہ پارہ باہم پیوستہ ہوں۔ محدود و معدود نہیں یوں ہی کسی جہت میں نہیں یعنی اوپر نیچے پیچھے آگے بائیں دائیں۔ اور کسی جگہ میں مقید نہیں، نہ کسی زمانہ میں؛ کیونکہ یہ تمام صفات عالم سے ہیں اور پروردگار عالم پر صفات عالم کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ کا عقیدہ

مالا بدمنہ میں مرقوم ہے :

(۱) مکتوب ۶۷ نامزد خان جہاں است در بیان عقائد اہل سنت و در اول اس مکتوب تصریح کردہ اند کہ تصحیح عقائد بایں مذکورات سبب صلاح اخرویت و اعتقاد خلاف اینہا سم قاتل است ۱۲ منہ عفی عنہ

حمد و ستائش خاص خدا عز و جل کے لیے ہیں جو اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ ذات و صفات و افعال میں یگانہ ہے۔ وہ نہ تو کسی چیز میں حلول کرتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ کا عقیدہ

حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ تحفہ اثنا عشریہ میں عقیدہ نمبر ۱۲ میں تحریر کرتے ہیں :

حق تعالیٰ جسم و طول و عرض و عمق نہیں رکھتا ہے ذی صورت و شکل نہیں ہے۔

عقیدہ نمبر ۱۳: یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا مکان نہیں ہے اور اس کی جہت نہیں ہے۔

عقیدہ نمبر ۱۴: فوق و تحت سے متصور نہیں ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔

حکمیہ و سالمیہ و شیطانیہ و سمندیہ امامیہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ جسم ہے اور سالمیہ کہتے ہیں کہ چہرہ، چشم، گوش، دہان، بینی، دست، پا، حق تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔

حکمیہ اور یونسیہ کہتے ہیں کہ اس کا مکان عرش ہے اور مہماس (پچھونا) عرش ہے مثل فرش کے کہ اس پر تخت نشین ہوتے ہیں اور وہ عرش سے اور عرش اس سے زیادتی نہیں رکھتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر برابر ہیں۔

سالمیہ و شیطانیہ کہتے ہیں کہ اس کا مکان آسمان میں ہے اور وہ انتقال کرتا ہے مکانی سے مکانی میں اور آسمانی سے آسمانی میں اور نزول و صعود قیام و قعود کرتا ہے۔ اور ربیعہ کہتے ہیں اس کا مسکن آسمان ہے لیکن موسم بہار میں وہ پھولوں اور شگوفوں کی سیر کرنے کے لیے زمین پر تشریف لاتا ہے۔ پھر آسمان کی طرف اوپر چلا جاتا ہے مثل جہانگیر بادشاہ کے جس کا مستقر تو آگرہ تھا اور وہ ہر سال سیر کے لیے بہار میں کشمیر چلا جاتا تھا۔ یہ عقیدہ کبری امامیہ کا ہے جو بچوں کے لیے مصحکہ خیز ہے یہ عقیدہ ثقلین (قرآن و اہل بیت) کی کلی طور پر مخالفت کرتا ہے جیسا کہ کتاب اللہ میں ارشاد ہے :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝

اور رہی بات اہل بیت کرام کی تو اس حوالہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول نہج البلاغہ میں ہے، وہ فرماتے ہیں :

حق تعالیٰ کا اجزاء، جوارح اعضا سے وصف بیان نہیں کیا جائے گا اور حق تعالیٰ مکان میں مقید نہیں ہے کہ اس میں اس کا انتقال جائز ہو۔

حکمیہ، سالمیہ، شیطانیہ، پھمئیمہ، امامیہ سے جہت فوق ثابت کرتے ہیں کیونکہ عرش و آسمان جہت فوق میں ہیں مگر آسمان دنیا پر نزول کے وقت آسمان کے فوقانی فرشتے اور حملۃ العرش اور خزینۃ الکرسی اس کے اوپر ہوتے ہیں (یعنی یہ تمام حق تعالیٰ کے اوپر ہوتے ہیں آسمان دنیا پر نزول کے وقت) العیاذ باللہ تعالیٰ۔

اور نہج البلاغۃ میں حضرت امیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حق تعالیٰ مکان و این میں محدود نہیں ہے۔ اھ ملتقطاً

یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ہر نو مجسمہ، شیطانیہ، سالمیہ، حکمیہ اور پھمئیمہ اعتقادات میں باہم مختلف ہیں چنانچہ ان میں سے بعض حق سبحانہ کے لیے صرف ایک مکان عرش، اعضا اور انتقال کے قائل ہیں اور بعض کا قول زمین و آسمان کے مکان میں حائل ہیں جیسا کہ سوال میں گفتگو نقل کی۔

ہماری سابقہ منقولات سے معلوم ہو چکا ہے کہ رحمٰن کے لیے جوارح اور مکان کا عقیدہ رکھنا قرآن و حدیث کے منافی ہے۔

رحمٰن کے لیے قائلین مکان و جوارح کی کفریات کا بیان

سچا و سیدھا عقیدہ اہل حق و عرفان (یعنی اہل سنت و جماعت) کا ہے اور حق سبحانہ کی تنزیہ پر ایمان کے سلسلے میں انہوں نے مجسمہ کو الوداع کہہ دیا جس کی کفریت ظاہر و عیاں ہے؛ مگر تو ضیح مزید کی غرض سے میں بعض عبارات کتب دینیہ سے استبصاراً پیش کرتا ہوں۔
المعتمد فی المعتقد میں ہے :

جاننا چاہیے کہ انواع کفر بہت زیادہ ہیں اور تمام کی ابا طیل کا منشا پنج چیزیں ہیں :

۱۔ تعطیل ، ۲۔ تشریک ، ۳۔ تشبیہ ، ۴۔ تعلیل ، ۵۔ تشریک در تدبیر۔

تشبیہ یہ ہے کہ ایک قوم خداے جل و علا کو جاری کہتی ہے کیونکہ وہ اس کے پیدا کردہ کو جواہر و اعراض سے نسبت کرتے ہیں اور اس کی ذات کو جسم، جوارح، اعضا کی مانند کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ان تصورات سے بلند و بالا ہے۔

الیواقیت والجواہر میں سراج العقول ابوطاہر قزوینی سے نقل ہے کہ مشبہ آیت استوٰی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے جو حق سبحانہ کی صراحئاً تجسیم کرتے ہیں اور اُمت مرحومہ میں تکفیر و تہلیل و ضرب و شتم و قتل و غارت گری کے مرتکب ہیں۔ مولانا قاری کہتے ہیں کہ یہ فرقہ نوجسمہ ہے۔

شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ حق سبحانہ کا جسم ہے اور اس کے لیے خاص مکان ہے اور وہ زمانے میں مقید ہے۔ تو جو ان اقوال کی امثال (کا معتقد ہوگا) درحقیقت کافر ہوگا کہ اس کے لیے ایمان کی حقیقت ثابت نہیں۔

ایک شرح قزوینی میں اور دوسرے مقام پر نعیم بن حماد فزری سے نقل ہے جو کہ شیخ بخاری ہیں وہ فرماتے ہیں: جو کوئی حق تعالیٰ کو مخلوقات میں سے کسی چیز کے ساتھ مشابہت دیتا ہے وہ شخص کافر ہے اور جو کوئی اس کے کسی کا وصف کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ اور اسحاق بن راہویہ نے (کہ یہ بھی شیخ بخاری ہیں) کہا کہ جو شخص حق تعالیٰ کے کسی وصف کو مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے وہ شخص خداے عظیم عز و جل کے ہاں کافر ہے۔

تمہید میں کہا ہے کہ بعض جہمیہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ عرش پر ہے اور اس کے اور عرش کے درمیان ہوا ہے جو کہ حق تعالیٰ کی حد ہے اور حد کا معنی وہ بیان نہیں کرتے ہیں اور یہ ان کا کفر ہے کیونکہ اگر حق تعالیٰ عرش پر ہے تو محدود ہو گیا حالانکہ وہ محدود نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کا بیان کر دیا ہے۔ اس روایت میں مذکور بات بالا کی مثل صراحت ہے کہ اگرچہ انہوں نے معنی مکان کی وضاحت نہیں کی ہے اور اس کو ادراک سے ماوراء تصور کرتے ہیں بہر حال کفر میں گھرے ہوئے ہیں۔

بحر المذاہب میں عقائد لکھے ہیں کہ جو کوئی حق تعالیٰ کا وصف اس طرح بیان کرے کہ

جناب باری کے شایانِ شان نہ ہو کیونکہ یہ ممکنات کی صفات سے ہے تو بالتحقیق وہ کافر ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے: جو کوئی حق تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرے کافر ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ خدا تعالیٰ سے کوئی مکان خالی نہیں ہے، کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کہے کہ خدا تعالیٰ آسمان میں ہے اگر وہ اس کا قصد حکایت کے لحاظ سے کرے جیسا کہ اس کا ظاہر بعض احادیث میں آیا ہے تو کافر نہیں ہوگا اور اگر مکان کے ارادہ سے کہا تو کافر ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بات بلانیت کے کہی تو اکثر علما کے نزدیک کافر ہے اور یہ صحیح ہے غلط فتویٰ نہیں ہے اور حق تعالیٰ کو اوپر نیچے کی جہت سے متعصب کرنے سے کافر ہو جائے گا جیسا کہ بحر الرائق میں ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ میرا خدا آسمان پر ہے اور زمین پر ملا تو کافر ہو جائے گا جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرچہ اس جگہ یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ رحمن کے لیے زمین و آسمان میں مکان کا ثبوت اشد کفر ہے؛ مگر تمہید (ابوشکور سالمی) سے آپ وہ عقائد سن آئے ہیں کہ جمہیہ میں سے بعض کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہر مکان میں ہے اور اس آیت سے سند لاتے ہیں :

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَ فِي الْأَرْضِ ۝ (سورۃ الانعام: ۳۶)

اور وہ خدا زمین و آسمان میں ہے۔

اور ہم کہتے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ ہر مکان میں ہے تو لازم آئے گا کہ چوپایوں اور کتوں کے منہ میں اور کینروں کی شرم گاہوں میں بھی ہو پس یہ کفر قبیح ہے (کیوں کہ یہ تمام بھی مکان ہیں)۔ (۱)

(۱) جاننا چاہیے کہ یہ دونوں روایات تمہید سے منقول ہے جس میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ عزوجل کے لیے مکان کا اثبات جمہیہ کا مذہب ہے اور غزیۃ الطالین مطبوعہ لاہور میں ان کے مذہب کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جملہ ولا عرف لہ مکان کی تعریف میں مکان نہیں لکھا ہے پس حق یہی ہے کہ ولا یعرف جملہ علیحدہ ہے اور لہ مکان علیحدہ ہے کہ قلم نے اس کو ناخ کرنا چھوڑ دیا تھا (یعنی قلمی غلطی ہے) چنانچہ فیروز پور میں لکھو کے (جگہ کا نام) کے مولویوں کے جواب میں۔ میں نے کہا تھا کہ اثبات مکان رحمن کے ہے جمہیہ کا مذہب ہے اور نفی مکان اہل سنت کا مذہب ہے۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

بیان مشبہ جواب طلب

باقی یہاں مشبہ کا جواب رہ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کتب عقائد میں لکھا ہے کہ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ جو فرقہ مجسمہ قدیم و جدید کے ہیں وہ بھی اہل قبلہ سے ہیں تو ان کی تکفیر کرنا کیوں جائز ہے؟۔

اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ اگر اہل قبلہ کی بدعت کفر کی طرف جاتی ہے تو ان کی تکفیر کی جائے گی؛ ورنہ ان کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔

المعتمد فی المعتقد میں لکھا ہے کہ اکثر سلف گم راہ فرقہ جیسے روافض، خوارج، معتزلہ کی تکفیر کو جائز نہیں رکھتے اور بعض ان کی تکفیر میں شان و سعت سے کام لیتے ہیں۔ اور اصول دین مستقیم کا قانون یہ ہے کہ اس میں نظر کی جائے کہ اگر مبتدع تاویل کرتا ہے جو کہ نص ظاہر کی مخالفت کی طرف لے جاتا ہو یا وہ سنت سے ثابت ہو کہ اس پر عمل منقطع ہو گیا ہے یا اس کے رد پر امت کا اجماع ہو تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔

اور ملا علی قاری نے فقہ اکبر میں جو لکھا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ بدعتیوں کی قبائح میں سے یہ بھی ہے کہ وہ باہم تکفیر کرتے ہیں اور اہل سنت کی مدائح میں سے ہے کہ وہ بدعتیوں کو فاسق کہتے ہیں یعنی ان کی تکفیر میں باز پرس نہیں کرتے جو کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ چیزوں کو پیش ہونے سے پہلے نہیں جانتا تھا وہ کافر ہے اگرچہ بدعتیوں میں شمار کیا جائے گا۔

اسی طرح جو کوئی حق تعالیٰ کو جسم کہے، زمان و مکان اس کے لیے ثابت کرے یا کوئی نامناسب وصف اس کی طرف منسوب کرے تو وہ بالتحقیق کافر ہے؛ کیونکہ اس کے لیے حقیقت ایمان جو کہ تنزیہ رحمٰن ہے ثابت نہیں ہوئی یعنی اگرچہ رحمٰن کے ساتھ جسم، جوارح اور مکان کے قائلین بہت زیادہ ہیں بہر حال ان کی مخالفت میں اللہ سبحانہ کی تنزیہ پر بہت سی نصوص ناطق ہیں، کفار میں محدود ہیں۔

اور اسی شرح میں اور دیگر کتب میں لکھا ہے کہ بدعتیوں کی تکفیر فقہا کا مذہب ہے یا بطور تغلیط ہے اور عدم تکفیر متکلمین کا مذہب ہے یا بطور تحقیق ہے اس کلام کا معنی یہ ہے کہ ان تمام

مبتدعین کی تکفیر کہ اگر ان کی بدعت حد کفر تک نہیں پہنچی ہے تو اس میں فقہاء و متکلمین کی آراء مختلف فیہ ہیں حالانکہ یہ بات بخوبی متحقق ہو چکی ہے کہ حق تعالیٰ احد و صمد ہے یعنی اجزاء، اعضاے زماں مکاں اور دیگر صفات ممکنات سے منزہ و مبرا ہے۔ ایمان اسی جنس سے ہے اور رحمن کے لیے اعضا اور مکان کا قائل مستوجب کفر ہے۔

مسئلہ اصولیہ اتفاقہ

اولاً تمہیں اہل سنت کا ایک مسئلہ شرعیہ اصولیہ اتفاقہ سن لینا چاہیے پھر اس کے بعد متشابہ آیات و احادیث استواء، ید، وجہ کو سمجھنا چاہیے۔

مسئلہ: محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مشکوٰۃ کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ درحقیقت آیات و احادیث سے مراد وہ ہے کہ سلف و اہل میں جو دین کی زبان کو سمجھنے والے اور مراد شریعت کے شناسا ہیں قرآن و موارد کے ساتھ جہت علم سے سمجھنے کا انداز اگرچہ بظاہر ان کی فہم کے خلاف ہی آتا ہے یا نہیں، فہم تقدس کے باب میں اصل ہے۔ اور ان مبتدعیوں کی تعین مراد اور کجی و زلالت کا وجہ یہاں پر (جمہور اسلاف کے خلاف) ہے اور اللہ ہی کی جانب سے بجاؤ اور توفیق ہے۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عجالہ نافعہ میں کہا کہ علم حدیث کا یہ شرف و اعزاز ہے کہ کوئی علم اس کے مشابہ نہیں پہنچ سکتا ہے کیونکہ علم قرآن، عقائد اسلام، احکام شریعت اور قواعد طریقت تمام بیان پیغمبر علیہ السلام پر موقوف ہیں اور یہ خبر کے قبیل سے ہے اور خبر صدق و کذب دونوں کا احتمال رکھتی ہے پس اس علم کی تحصیل سے دو چیزیں لازم آتی ہیں ایک تو رواۃ کے حال کو ملاحظہ کرنا اور دوسرا ان معانی کے فہم میں احتیاط عظیم کرنا کیونکہ امر اول میں آکر سستی ہوئی تو کاذب کو صادق کے ساتھ ملتبس کر دے گا اور اگر امر ثانی میں احتیاط نہیں برتے گا تو مراد غیر مراد کے ساتھ مشتبہ ہو جائے گی اور علی التقديرین جو فائدہ اس علم سے متوقع ہے وہ حاصل نہ ہوگا بلکہ اس فائدہ کی ضد حاصل ہوگی اور قریب ہلاکت گم راہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس سے پناہ عطا فرمائے۔

حاصل یہی ہے کہ قرآن وحدیث کے تمام معانی وہی ہیں جو سلف سے سند بہ سند منقول ہوتے ہیں اور معتبر تفسیر اور معتمد شروح میں مرقوم ہیں جو کوئی ان آیات واحادیث سے اسلاف کی تعبیرات کے منافی مراد لے یا ان بزرگوں کی رائے کو نامعتبر سمجھے اور خود کو حق پر سمجھے اور انہیں گم راہ سمجھے تو وہ اپنے متبعین کو ہلاکت و گمراہی تک پہنچانے والا ہے۔

معنی محکم و متشابہ کی تفصیل

اس مسئلہ کو سمجھ لینے کے بعد اب اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ صدق اور عدم منسوحیت کتاب کیا ہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جملہ قرآن حکم ہے:

كِتَابٌ مُحْكَمٌ آيَاتُهُ ۝ (سورہ ہود: ۱۱)

(یہ ہے وہ) کتاب جس کی آیات کو محکم کیا گیا۔

اور باعتبار موافقت فصاحت و بلاغت نیز عدم تناقض کے لحاظ سے اس کی تمام آیات متشابہات ہیں حق تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ :

كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ... ۝ (سورہ زمر: ۳۹/۲۳)

کتاب اور دوبارہ باہمی مشابہ ہے کہ اس کے تن سے بال کو اٹھایا جاتا ہے۔

ظہور معانی اور اس کی مراد الہی کے لحاظ سے بعض آیات محکمت ہیں کہ تمام اصول دین ان سے ہیں اخفا کے سبب اور معنی کے اشتباہ کی وجہ سے ان میں سے بعض آیات متشابہات ہیں۔ اللہ عزوجل نے فرمایا :

مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ۝ (سورہ آل عمران: ۷۳)

ان میں سے بعض آیات محکم ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں۔

جیسا کہ معتمد تفسیر میں ہے۔

یہ بات لازمی طور پر پیش نظر رہے کہ یہ نو مجسمہ ایسی آیات واحادیث جو استواء، ید، وجہ، ساق اور نزول کو محکم اور معلوم المراد جانتے ہیں (یقین رکھتے ہیں) اور حق تعالیٰ کے لیے

اعضا ثابت کرتے ہیں اہل سنت کے اجماع کے خلاف ہے؛ کیونکہ ان (اہل سنت) کے نزدیک متفقہ طور پر یہ آیات و احادیث متشابہات سے ہیں جمہور کے نزدیک ان پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے علم سے مراد حق تعالیٰ کی جانب تفویض کر دیا ہے اور اس کی تحقیق و تفتیش کرنا گمراہی ہے اور ان میں سے بعض نے جو اس کی تاویل کی ہیں اس سے ہزار زبانیں بیزار ہیں بلکہ ان معانی مناسبت کی ان الفاظ کے ساتھ بطور تاویل کرتے ہیں کہ نسبت جو ارح مکان اور جسم سے ذات کا منزہ ہونا تو صحیح پیش نہیں کرتے ہیں۔ میں کتب دینیہ کی عبارات کو تبصرہ لکھتا ہوں۔

اتقان فی علوم القرآن میں متشابہ آیات صفات کی فصل موجود ہے۔ اور ابن لبان نے اس بیان میں ایک کتاب تصنیف کی ہے اور وہ آیات متشابہ جیسے :

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ

وَلِتُصْنَعَ عَلٰی عَيْنِيْ

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّٰتٌ بِيَمِيْنِهِ

جمہور اہل سنت جن میں تمام سلف یعنی صحابہ، تابعین اور محدثین شامل ہیں ان تمام کے نزدیک ان آیات پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے معانی کی مراد حق تعالیٰ کے سپرد کر دینی چاہیے اور ان کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے؛ کیونکہ وہ ان صفات سے منزہ ہے جن میں ان آیات کے حقائق کو سمجھنے کے لیے گفتگو کی جاتی ہے۔

حضرت ابوالقاسم لاریکانی رضی اللہ عنہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے استوا کے حوالے سے درایت کرتے ہیں کہ استوا مجہول نہیں اور اس کی کیفیت معقول نہیں، اس کا اقرار ایمان ہے اور انکار کفر۔

حضرت ابی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے استوا کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا: استوا پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے معنی کے بارے

میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ حق سبحانہ نے اس کو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے اور ہم پر اس کی تصدیق لازم ہے۔

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ سے بھی اس آیت کے معنی کے بارے میں پوچھا گیا: آپ نے ان سے فرمایا کہ استواء مجہول نہیں اور اس کی کیفیت معقول نہیں۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے معنی پوچھنا بدعت ہے۔

نبیہتی نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ فرمایا: استواء اس طرح ہے کہ حق تعالیٰ نے اس پر خود کو ستودہ (قائم) کیا اور اس کا وصف ارشاد فرمایا اور یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ کس طرح ہے اور کیوں ہے؟۔

اور لا نکانی محمد بن حسن رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اہل سنت کے جملہ فقہا شرق تا غرب کا اس پر اتفاق ہے کہ صفات پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی تفسیر و تشبیہ میں کلام نہیں کرنا چاہیے۔ (۱)

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت الہی کی حدیث پر فرماتے ہیں کہ اس باب میں اہل علم ائمہ مجتہدین مثل سفیان، مالک، عبد اللہ بن مبارک، ابن عیینہ، اور وکیع وغیرہم رضی اللہ عنہ اجماع کا مذہب یہ ہے کہ ان احادیث کو ان کے تمام الفاظ کے ساتھ روایت کرنا چاہیے اور ان پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی کیفیت و تفسیر کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔

(۱) مجھے یاد ہے کہ امرت سر میں مجھے ایک شخص نے اتقان فی علوم القرآن کی عبارت دکھائی جب حدیث مالک پر پہنچا کہ کہنے لگا کہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ استواء معلوم المراد ہے کیونکہ چیز مجہول نہیں ہے پس معلوم ہے اور اس حدیث کو صاحب اتقان نے محکم کہا ہے اور اس کی امثال کو استواء کے مشابہ ہونے پر سند کے طور پر لایا ہے اگر یہ حدیث محکم ہے تو استواء ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے مشابہ ہونے پر سند لایا ہے اور اسے دیگر علماء و عمائد نے بھی اس حدیث کو استواء پر مشابہ بطور سند لائے ہیں اس نے کہا کہ میری فہم و فراست علماء کی فہم و فراست سے خوب تر ہے میں نے سمجھا کہ یہ شخص تو ان لوگوں میں سے ہے جو آیات و احادیث کے معانی کو اسلاف کے بیان کے خلاف لے کر جاتا ہے میں نے اس کو ہر لحاظ سے نرمی سے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ استواء غیر مجہول الاصل ہے یعنی اس لفظ کی اصل قرآن سے ثابت ہے اور یہ معنی جملہ اہل سنت سے مروی ہے مگر وہ شخص میرے کلام پر ہنستا تھا اور اپنی فہم پر ناز کرتا تھا میں نے اس سے کلام ترک کر دیا۔ (کہ ایسے جاہلوں سے کلام کرنا تصحیح اوقات ہے۔)

بعض اہل سنت کہتے ہیں: ہم تاویل (یعنی تزیہ اور ترک تشبیہ) جلالِ الہی کے لائق کرتے ہیں اور متاخرین کا یہی مذہب ہے۔

امام الحرمین پہلے متاخرین کے مذہب پر تھے پھر اس سے بعد میں رجوع ظاہر فرمایا اور کہا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک مذہب اسی طرح ہے۔ اتباعِ سلف کو میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور میں ان معانی کی تاویل میں اپنی رائے نہیں دیتا ہوں۔

ابن صلاح نے کہا کہ پیشوایان و سادات امت اسی طریق پر تھے اور جملہ فقہاء و محدثین اسی مذہب کو پسند کرتے ہیں۔ اور متکلمین اہل سنت نے اس کا انکار نہیں کیا۔

ابن برہان نے مذہب تاویل کو اختیار کیا اور ابن دقیق العید نے اس بیان میں میانہ روی اختیار کی کہ اگر اس کی تاویل عربی زبان کے قریب ہوئی (معنوی لحاظ سے) تو ہم اس کا انکار نہیں کریں گے اور اگر تاویل مسلم سے معنی بعید ہو تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اور ہم ان تمام معنی پر ایمان لاتے ہیں جن کی مراد تنزیہ باری ہے۔

میں نے ان آیات کی تاویلات اہل سنت کو ذکر کر دیا ہے ان میں سے ایک صفت استواء ہے۔ میں نے اس کی سات تاویلات دیکھی ہیں۔

تاویلاتِ استواء

ان میں سے ایک روایت کلبی میں ہے اور مقاتل نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ استوی کا معنی استقرا (قرار پکڑنا) ہے۔ اگر یہ معنی صحت تک پہنچتا ہے تو محتاجِ تاویل ہے۔ کیا استقرا جسم کی علامت ہے؟

دوم استواء بمعنی استوی ہے اور یہ مردود ہے دو وجہ سے: ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے تو تخصیصِ عرش کیا معنی رکھتا ہے (خدا تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے)۔

دوسرا معنی یہ ہے کہ استیلا، قہر و غلبہ کے بعد ہوتا ہے اور خدا منزہ ہے اس سے کہ کوئی اس کا مقابل ہو (اور خدا اس کو مغلوب کر کے خود غالب آئے)۔

سوم استوی بمعنی سعد (چڑھنا) ہے چنانچہ ابو عبیدہ سے یہ معنی منقول ہیں اور یہ معنی مردود ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ صعود سے منزہ ہے۔

چہارم اسماعیل ضریر نے اپنی تفسیر میں کیا ہے کہ علا و العرش لہ استوی۔ وہ عرش کے اوپر جلوہ گر (ممکن) ہے۔ اور یہ دو وجہ سے مردود ہے: ایک تو یہ کہ فعل علا تو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے نہ کہ یا کی صورت میں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرش کو مرفوع ثمر میں سے کسی نے نہیں پڑھا۔

پنجم الرحمن علی العرش استوی کلام تام ہے اور استوی کلام دیگر ہے اور یہ مردود ہے؛ کیونکہ آیت اپنی نظم میں آئی ہے۔

استوی بمعنی متوجہ ہونا ہے عرش کی پیدائش پر جیسا کہ واقع ہے کہ ثم استوی الی السماء قر اور اشعری اور اہل معانی میں سے ایک جماعت اس کی قائل ہے اور اسماعیل ضریر نے ان کو صحیح کہا ہے کہ اس معنی میں استوی کا صلہ الی مذکور ہوتا ہے نہ کہ اس کا صلہ علی ہونے پر۔ (۱)

استوا جو حق سبحانہ کی طرف منسوب ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حق تعالیٰ عدل کے ساتھ قائم ہے جیسا کہ قَائِمًا بِالْقِسْطِ (عدل کے ساتھ قائم ہے) ارشاد فرمایا ہے تو عدل کے ساتھ قائم ہونا استوا ہے۔ صاحب اتقان نے اس کے بعد معانی نفس کو بیان کیا کہ وجہ، عین، ید، یمن، ساق، جب، قرب، فوق، مجی، محبت، تعجب، عندیت، معیت الہی یہ تمام اہل سنت کے نزدیک تشابہات میں سے ہیں بطور منقول اس کو پیش کرنا منافی تنزیہ نہیں ہے اور نہ ہی مستلزم تشبیہ ہے۔

اور اسی ضمن میں فرمایا کہ صفت فوقیت جو کہ

(۱) اور مصنف اس معنی کی طرف متوجہ ہوا ہے اور اس کا عرش پانی پر ہے جو اس سے صراحۃً ثابت ہے کہ عرش کی تخلیق مقدم ہے آسمان و زمین کی تخلیق پر اور صحیح حدیث بھی ہے۔

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ .

اللہ ہی تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی اور اس کا عرش پانی پر ہے۔

بہت سے ائمہ نے کہا ہے کہ ید وغیرہ پر ایمان لانا چاہیے برابر ہے کہ اس کی تفسیر ومعانی کرنا چاہیے یا اس باب میں وہم کو الگ کر دینا چاہیے۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۝ (سورۃ انعام: ۱۸/۶)

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ۝ (سورۃ نحل: ۵۰/۱۶)

خدا غالب ہے اپنے بندوں پر۔

ملائکہ اپنے پروردگار کی شانِ علویت سے ڈرتے ہیں۔

یہاں علو سے مراد غیر جہتی اور مکانی ہے۔

قسطانی نے دو احادیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مروی نقل کی ہیں ان کو متشابہ پر سند کا ہونا کے عنوان سے آیت استوٰی کو اتقان سے لے کر ارشاد الساری شرح صحیح البخاری میں نقل کیا ہے اور شرح صحیح ترمذی میں متعدد مقامات پر ہے کہ ان جیسے الفاظ کے معانی نہیں کرنے چاہیں اور ان پر ایمان لانا چاہیے؛ چنانچہ باب تفسیر سورۃ مائدہ میں حدیث ید کے تحت فرمایا :

قال الاثمة يؤمن به كما جاء من غير ان يفسر او يتوهم .

ائمہ نے فرمایا کہ ان پر ایمان لایا جائے گا جس طرح یہ نازل ہوئی ہیں سوائے اس کے کہ اس کی تفسیر کی جائے یا وہم ڈالا جائے۔

حالانکہ اس جگہ دو امر کا بیان ضروری ہے: اول یہ کہ رحمٰن کے لیے اثبات مکان کرنا۔ اور استوا کی تفسیر اسی استقر کے ساتھ کرنے سے لوگوں کو شبہہ واقع ہوا؛ چنانچہ وہ مادۂ معالم کو پیش نظر رکھتے ہیں (یعنی حق تعالیٰ کے لیے جسمیت و مکان کے قائل ہوتے ہیں)۔

تاویل استقر

جواب: یہ شبہہ عمدہ علمائے اعیان سے اتقان میں گزرا کہ اولاً یہ روایت صحیح نہیں ہے بالفرض اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس کے دوسرے الفاظ کے مثل ہم تاویل کرتے ہیں چنانچہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ استقرا بمعنی قرار پکڑنا اس کی تاویل نہیں ہے جو کہ جسمیت کی علامت ہے بلکہ اس کا معنی استتم و استکمل ہے یعنی حق تعالیٰ نے تمام و کمال کر دیا اور اپنے ہونے کو عرش کے اوپر تمام مخلوقات پر جلوہ گر کیا اور عرش بالا جماع جمیع کائنات کو حاوی ہے اور اس کے اوپر اس باری تعالیٰ

سے بزرگ و برتر اور اس کو دائرہ جسمیت سے خارج کرنے والی کوئی مخلوق نہیں۔ اور یہ اس بنا پر ہے کہ استوا بر عرش آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا چنانچہ سورہ اعراف، یونس، طہ، فرقان، سجدہ، حدید، چھ جگہ واقع ہے۔ اس کو الیواقیت والجواہر میں ابوالطاهر قزوینی سے نقل کیا ہے۔

راقم کان اللہ کہتا ہے کہ آیت استوی سورہ رعد میں بھی اسی طرح آئی ہے کہ آسمان کی تخلیق کے بعد ذکر استوا ہے جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا :

الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۝ (سورہ رعد: ۲/۱۳)

وہ ذات جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا تو اس کو دیکھتا ہے پھر اس نے عرش پر استوا کیا۔

حالِ کلبی و مقاتل

اور وہ جو اتقان میں کہا ہے تاویل استوی کی روایت استقر کے ساتھ صحیح نہیں ہے اس کا معنی جیسا کہ دوراوی کلبی و مقاتل کا ہے مقاصد میں شرح صحیح بخاری میں امام احمد سے روایت ہے کہ تفسیر کلبی اول تا آخر جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کی نظر میں حلال نہیں ہے اور زبدہ شرح شفا میں کہا کہ کلبی ابوالنصر محمد بن سائب کو بعض نے ضعیف کہا ہے اور اکثر اس کو کاذب شمار کرتے ہیں۔

اور سیوطی نے اتقان میں لکھا ہے کہ تفسیر ابن عباس میں کلبی از ابی صالح از ابن عباس کا طریق سست ترین ہے؛ کیونکہ سدی صغیر ہے اس طریق کو منضم کر دیا ہے پس وہ جھوٹا ہے اور سری کے بعد مقاتل ہے۔

مقاتل کے بارے میں ردی مذاہب ہیں مجمع بحار الانوار میں اور صاحب مجمع سے جامع البیان کے مصنف معین بن صفی نے روایت کیا ہے کہ محی السنۃ اپنی تفسیر معالم التنزیل میں بعض معانی قرآن اور حکایات لاتے ہیں جن کی موضوعیت اور ضعف پر متاخرین کا اتفاق ہے۔

تو یہ حال روایت کلبی اور مقاتل کا تفسیر معالم التنزیل محی السنۃ میں واقع ہوا ہے، پھر اسی معنی پر انہوں نے مذہب کی بنیاد رکھی، رحمٰن کے لیے مکان ثابت کیا اور تنزیہات باری تعالیٰ کہ جس کا

ثبوت شرع سے یقینی و متحقق ہے محدثین کے کام کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اپنے ناقص مطالعہ پہ نازاں ہوتے ہوئے قرآن وحدیث کو بلا سند ثقات راویوں کے علمی میدان میں بازیچہ اطفال خورد سال جو کہ عقائد باطلہ کو اہل سنت کے مشرب کے خلاف تراشتے ہیں یہ تمام بے ادبی و بد نصیبی ان کے بزرگواری کی ہے جو ان لوگوں کی جبلت میں اس قدر راسخ ہو چکی ہے کہ ان کی خود نمائی اور تکبر نے ان کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ انہوں نے تشبیہ اور خلاف تنزیہ باری تعالیٰ میں خواہش نفس کی انتہا درجہ کی متابعت کی کوششیں کیں اور باری تعالیٰ کی اس خدمت گذاری پر پیشوایان اہل سنت نے ان کو خلعت کفر پہنائی۔

نعوذ باللہ من ذالک ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب .

اللہ عزوجل ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو مت پھیرنا اس ہدایت کے بعد اور اپنی بارگاہ سے ہمیں تو رحمت عطا فرما۔ بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔

اور وہ جو مجمع میں اِتقان کے حوالہ سے نقل کیا کہ مقاتل کے بارے میں مذاہب ردیہ ہیں تو یہ قول ان تمام کتب میں ہے: تفسیر زاہدی، ارشاد الساری شرح صحیح البخاری، ضوء المعالی تفسیر ملا علی قاری، اور شرح قصیدہ امالی وغیرہ۔

مجسمہ و مشبہ کا مذہب باطل ہے۔ استواء کی استقر کے ساتھ تفسیر کرنا کہ وہ حق تعالیٰ کو جہت علو میں عرش پر مستقر مانتے ہیں اس کے بعد زاہدی میں کہا ہے کہ آیت استوی علی العرش سے ہرگز حُسن کے لیے مکان و جوارح کے اثبات کی مثال پر دلالت نہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے ہر مشابہ آیت کے ساتھ محکم آیت کا نزول فرمایا ہے چنانچہ فرمایا :

لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ .

پس جو قول اس سے حق سبحانہ کے لیے مکان و اعضا کو ثابت کرے پہلے اس کی مثل ثابت کرے۔

تفسیر مظہری میں ہے: ید اللہ اور استوار ایمان لانا چاہیے اور محکم کی پیروی کرنی چاہیے جیسا

کہ لیس کمثلہ شیی ہے کہ اس سے صفات مخلوقات کا تشبہ اور باری تعالیٰ کا مثل سے منزہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور معاملہ میں استوا کا معنی سعد جو کہ ابو عبیدہ سے روایت ہے جیسا کہ اتقان سے گزرا ہے کہ یہ معنی مردود ہے حق تعالیٰ صعود سے منزہ ہے۔

محدث دہلوی لمعات شرح مشکوٰۃ میں حدیث نزول کے تحت فرماتے ہیں :

نزول، ہبوط، صعود حرکات اجسام سے ہیں اور حق تعالیٰ ان سے منزہ وارفع ہے۔ شیخ محمد طاہر مجمع بحار الانوار میں امانی شرح صحیح بخاری سے جو مذکور ہوا اسی طرح نقل کرتے ہیں اور تفسیر اثنا عشریہ میں گزر چکا کہ امامیہ کے بعض فرق نزول، صعود، قیام، قعود کی حق تعالیٰ کے ساتھ نسبت کرتے ہیں۔

امردوم جس میں یہ لوگ حق تعالیٰ کے لیے مکان و جوارح ثابت کرتے ہیں امام مالک کا مقولہ نقل کرتے ہیں کہ استوا غیر مجہول اور کیف غیر معقول ہے۔ (۱)

امام مالک کے قول کی تحقیق

حالانکہ اس قول سے مکان ہرگز ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے۔ آرا کا منشا غلط مراد لیتے ہیں کہ لفظ کیف سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استوا جو استقرار مکان ہے معلوم ہے اور کس طرح مکان میں قرار کا پتہ چلے گا کہ خدا بیٹھا ہے یا کھڑا ہے یا سویا ہوا ہے یہ تو معلوم نہیں؛ لہذا ان کا قول نادرست ہے؛ کیونکہ امام کا مذہب اور دیگر سلف محدثین اور فقہا کا مذہب یہی ہے کہ استوا کی تاویل نہیں کرنی چاہیے اور ان پر ایمان لانا چاہیے جیسا کہ اس کا بیان گزر چکا ہے بلکہ امام ہمام نے اس مقولہ میں ان بدعتیوں سے سوال کیا ہے یعنی استوا کے معنی کا سوال کرنے کو حرام شمار کیا ہے تو اس عبارت سے استوا کو قرار مکان سمجھنا جیسا کہ مجسمہ و مشبہ کا مذہب ہے سراسر غلط ہے۔

اور پھر اس مقام پر کیف کسی طرح سے مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ معنی کیفیت تو کسی وصف سے حاصل ہوتا ہے جب وہ کسی چیز میں پایا جائے جیسا کہ غیاث میں ہے، تو امام کا اس جگہ پر وصف سے

(۱) اور اس زمانے کے امامیہ اس بیان کے ساتھ کچھ فرق سے ہزار زبان کے ساتھ تہرا کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کو مکان میں اور آدمیوں کی صفات کے ساتھ متصف نہیں جانتے ہیں۔

مراد استوائے باری تعالیٰ معلوم نہیں ہے اور استواء تو صرف معلومات و مقررات شرعیہ سے ہے اس کو خوب سمجھو۔

اس قسم کی باتیں غلط العوام کے زمرے میں آتی ہیں تاکہ وہ گمان نہ کریں کہ یہ لوگ مجسمہ رحمن کے لیے اثبات مکان وغیرہ کے لیے مجتہدین کے خلاف ہیں بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ نو مجسمہ شارع معصوم علیہ السلام اور جملہ سلف و خلف کی مخالفت کرتے ہیں چنانچہ مرفوعاً موقوفاً پہلے مذکور ہو گیا ہے۔

باقی رہی بات محی السنۃ بغوی کی تو وہ ضعیف اور موضوع روایت کو بغیر علم کے اس کی وضعیت میں گر چہ معذور ہیں مگر انہوں نے اپنی تفسیر میں مجسمہ و مشبہ کا مذہب کیوں نقل کیا تو میں کہتا ہوں کہ مذاہب باطلہ کے معافی کا رد کرنے کے لیے ان کے اقوال نقل کیے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں استقرا اور صعود کا معنی نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ تشبیہ ہے اور استیلا کا معنی جو معتزلہ کے زعم پر ہے معطل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ استواء بر عرش صفتی ہے جو حق سبحانہ کے ساتھ ساتھ بعد علم الحال خاص ہے اور مسلمان کے لیے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اپنی عقل و فہم باری تعالیٰ کو تفویض کر دے۔

لہذا عقل اس جگہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا مذہب ہے حالانکہ صاحب معالم اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ امام مالک نے صفت استواء کے سائل کو فرمایا کہ تو گمراہ ہے کہ مجھ سے معنی متشابہ کے بارے میں سوال کرتا ہے اور اس کو مکان میں ظاہر کرتا ہے۔ اور سفیان ثوری، امام اوزاعی، لیث بن سعد، ابن عیینہ، عبداللہ بن مبارک اور دیگر علمائے اہل سنت رحمۃ اللہ علیہم اجمعین آیات متشابہات کے بارے میں اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم ان کا حال دریافت کیے بغیر ان پر ایمان لاتے ہیں، تو اس تفسیر کے بعد رحمن کے لیے مکان ثابت کرنا اس قبیل سے ہے کہ

يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ .

وہ کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔

دیگر اسناد پر اعتراض

اسی طرح یہ بات اظہر من الشمس ہو چکی ہے کہ مذہب متفق اہل سنت اسی طرح ہے کہ اس قسم

کی آیات تشابہات ہیں مگر اس کی دیگر اسناد کے ساتھ مزید توثیق بھی منقول ہے تاکہ کسی سے اس کا کوئی پہلو بھی قبول نہ رہے اور اس مردود مذہب کے رد میں بہت سے کارنامے سرانجام دیے ہیں۔
 معتمد فصل ششم مشکلات و تشابہات کی صفات و اقسام کے مراتب میں ہے کہ جاننا چاہیے کہ قرآن جو صفات باری تعالیٰ اور جو خبر صحیح (احادیث صحیحہ) میں ثابت ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور قیاس کے ساتھ اس میں کلام کرنا حرام ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :

إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ - تَا - وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝
 (سورہ اعراف: ۳۳/۷)

بے شک میرے رب نے فواحش کو حرام کر دیا.... اور تم اللہ پر ایسی بات کیوں کرتے ہو جسے تم جانتے نہیں ہو۔

اس باب میں دو گروہ ہیں جن پر قرآن و سنت نے مضبوط گرفت فرمائی ہے جیسا کہ پہلے دلائل گزر چکے ہیں۔ فرقہ مشبہ درحقیقت وہ ہے جو آیات و احادیث میں صفات باری تعالیٰ وارد ہیں ان کے ظاہری معنی پر حمل کرنے کے لیے اس حد تک غلو کرتے ہیں کہ تشبیہ و تمثیل تک بات پہنچ گئی۔

اور فرقہ معطلہ جو اس کے ظاہر کی نفی کرتا ہے اور حقیقت سے مجاز تک آتا ہے اس حد تک مبالغہ کرتا ہے کہ انہوں نے اس کو تعطیل تک پہنچا دیا ہے اور وہ اسامی و صفات کے منکر ہو گئے۔ ان دو میں سے ہر ایک گروہ ضلالت و گمراہی کا شکار ہے اور مذہب حق اہل سنت ان دونوں سے سلیم ہے۔ اہل سنت کا قول یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے جو صفات باری درست ہیں وہی ہیں۔ اور معنی کے لحاظ سے صفات کی پھر تین اقسام ہیں: ایک قسم ان میں سے وہ ہے جو واضح ہے جیسے علم و قدرت اور کلام حقیقی یہ ہے جو اس کے ظاہر پر دلالت کرے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ ظاہر پر عمل کرنا یعنی اسی طرح لفظ کہنا اور درحقیقت جب اس کو علم یقینی حاصل نہ ہو تو محض رائے اور قیاس کے ذریعے سے کشف حقیقت نہیں کرنی چاہیے اور اس کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا ہے کہ قسم ید و جہ سمع اور بصر ہے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اور جو اس باب میں اس کے متعلقہ ہیں نہ جو ارجح ہیں نہ اعضا اور نہ ہی اجزا ہیں۔ اور طریق حق یہی ہے جو اہل سنت نے

اختیار کیا ہے کہ یہ اسما و صفات حق تعالیٰ سے ہیں۔ (۱)

بہر حال ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے استواء نزول اور ان کی مثل بھی اسی سے ہے کہ ہمیں اس کے ظاہر کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے باطن پر اعراض نہیں کرنا چاہیے اور اس سے کیفیت کی نفی کرنا کیونکہ اللہ عزوجل اور اس کی صفات کی کیفیت جائز نہیں ہے اور ہمارے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ ہم اس قسم کو شمار کریں اور اس کی تاویل کو اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

تیسری قسم وہ ہے کہ صفات معانی کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں اگر ان کا ظاہری معنی پر حمل کیا جائے تو گمراہی ہے اور وہ جب (پہلو، سمت)، یمنین (دایاں) دہر (زمانہ) اور جو اس کے لیے آیات و احادیث وارد ہیں اس کے ظاہری معنی پر حمل کرنا الحاد و باطل ہے، یہ تشابہات و مشکلات کی صفات کے مراتب میں مذہب اہل حق ہے۔

این اللہ۔ و۔ فی السماء کا معنی

شرح نووی میں معاویہ بن حکم کی حدیث کے تحت لکھا ہے کہ این اللہ یعنی اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا: فی السماء آسمان میں ہے، اور اس کی اسناد مجسمہ و مشبہ سے ہے کہ یہ حدیث حدیث صفات میں سے ہے۔ جب کہ اس مثال میں اہل سنت کے دو مذہب ہیں چنانچہ کتاب الایمان میں اس کو مکرر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم ان صفات پر ایمان لاتے ہیں اس کے معنی کی تفتیش کیے بغیر اس عقیدہ کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ مخلوقات کی صفات یعنی تمکن وغیرہ سے منزہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کا قول ہے: لیس کمثلہ شیء۔

دوم یہ کہ ہم ان کی وہ تاویلات کرتے ہیں جو جلال الہی کے لائق ہیں اور وہ یہ کہ اس سوال سے مکان الہی مراد نہیں ہے بلکہ کنیز کا امتحان تھا کہ کیا وہ موحده ہے جو خالق مدبر کا اقرار کرنے والی ہے؟۔

(۱) فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ تخیر میں ہے کہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ کے لیے ید، وید وغیرہ جو آئے ہیں وہ جوارح نہیں ہیں بہر حال ان اشیاء کا فارسی میں حق تعالیٰ پر اطلاق جائز ہے یعنی ایسا کہنا چاہیے کہ اس میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ بعض مشائخ نے اس شرط پر فارسی میں ترجمہ کرنے کا جواز رکھا ہے کہ کوئی شخص اعتقاد جوارح کا حامل نہ ہو۔ اور اکثر مشائخ نے کہا ہے کہ فارسی میں استواء بر عرش ترجمہ کرنا جائز نہیں ہے۔

حق تعالیٰ اپنے افعال میں یگانہ ہے اور اس سے دعا مانگنے والا آسمان کی طرف نظر کرتا ہے چنانچہ نماز پڑھنے والے کو کعبہ کی طرف متوجہ فرمایا پھر بتوں کے پجاری ہیں جو زمین میں ہیں پس جب اس نے فی السماء کہا تو معلوم ہو گیا کہ موحد ہے اور بتوں کی پرستش کرنے والوں میں سے نہیں ہے جیسا کہ اس کو طیبی نے ذکر کیا۔

اور شیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ مشکوٰۃ میں تحریر کیا ہے اور شیخ فتنی نے مجمع میں پھر امام نووی نے قاضی عیاض کے حوالہ سے بتایا کہ مسلمانوں کے تمام فقہاء و محدثین متکلمین مجتہدین کا اس باب میں جو ظواہر آیات ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ آسمان میں ذکر خدا کی مثل آیت :

أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ .

جو آسمان میں ہے اس کی ذات پر ایمان لاؤ۔

تو اس کے ظاہری معنی پر محمول رکھتے ہیں یعنی آسمان میں رحمن کے لیے مکان کا ثبوت بلکہ جملہ مسلمانوں نے اس کی جو تاویل کی وہی حق ہے۔

اور بعض مکان کے سوے جہت فرق کے قائل ہوتے ہیں اور بعض اصحاب تنزیہ حق تعالیٰ کے لیے مکان و جہت کی نفی کے قائل ہیں اور میں (مصنف) نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں عدم تفکر پر اجماع کے باوجود اثبات جہت میں اور حق سبحانہ کی شکل بیان کی تحریم پر اتفاق کے باوجود پھر سستی کرتے ہیں لیکن عصمت یہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ:

هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

اور خدا اپنے بندوں پر غالب ہے عرش پر استوا کیا۔

پس آیت سے تمسک کرنے سے جامع تنزیہ کلی حاصل ہوتی ہے جو حق تعالیٰ کے سوا کسی غیر حق تعالیٰ پر صادق نہیں آتی؛ کیونکہ لیس کمثلہ شییء۔ اور یہ کلام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور اسی شرح نووی میں حدیث یدو اصبح کے تحت کہا ہے کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ہم ان آیات تشابہات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی مراد کا علم حق تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور ہم جو ارج سے ظاہر معنی مراد نہیں لیتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا :

لیس کمثلہ شیئ .

اور بعض جلال الہی کی مناسب تاویل کرتے ہیں کہ ہاتھ اور انگشت کا معنی یہ ہے کہ اس سے مجازاً اور استعارۃً اختیار، قہر و تصرف مراد ہے۔

انگلیوں والی حدیث بخاری کی تحقیق

قسطانی نے شرح صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر اہل سنت کے متفقہ بیان کو سمجھایا کہ حق تعالیٰ جو ارج، مکان اور جہت سے منزہ ہے جس کسی کو حدیث اِصْبَعِین اور زَوْجِنِی اللہ فوق سبع سموات و فی السماء و فوق العرش اور حق تعالیٰ نے میرا نکاح سات آسمانوں کے اوپر اور عرش کے اوپر کر دیا۔ میں شک لاحق ہو تو اس کو

وَ كَانَ اللّٰهُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا . (اللہ عز وجل بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے)

دیکھ لینا چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہود کا قول ہے کہ حق تعالیٰ نے آسمانوں کی حفاظت اپنی ایک انگشت پر رکھی ہے اور درختوں اور غم ناک زمین کو دوسری انگشت پر رکھا ہے اور باقی مخلوق کو تیسری انگشت پر رکھا ہے۔

قسطانی نے قرطبی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آں سرور علیہ السلام یہود کے اس تعجب خیز قول پر مسکرائے اور مندرجہ ذیل آیت کی تلاوت فرمائی :

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۝

انہوں نے حق تعالیٰ کی قدر و منزلت کو ماننے کا حق ادا نہیں کیا۔

پس ہر روایت صحیح و محقق ہے راوی کی طرف سے اور تصدیق کے لیے لفظ کی زیادتی بے اعتبار و ساقط ہے؛ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محال کی تصدیق نہیں فرماتے، اور یہ صفات تو حق تعالیٰ کے لیے محال ہیں اگر ہم میں سے کسی کی مثل حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ، انگشت اور جوارح ہو جائیں تو ایسا کسی خدا کو لائق نہیں ہوگا پس یہود کا قول محال اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا :

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۝

اور یہ تحقیق کلام سابق کے رد میں ہے جس پر آپ علیہ السلام نے یہود کی تصدیق کی بنا پر خندہ مبارک فرمایا یعنی یہود کی تصدیق نہ تھی بلکہ خندہ مبارک فرمانے کی وجہ بطور تعجب و تکذیب تھی۔ یہ ساری بحثیں امام قسطلانی کی کتاب التوحید سے نقل کی گئی ہیں۔

آنکھ اور کان کے ساتھ اشارہ کرنے والی حدیث کی تحقیق

امام سیوطی نے مرقاة السعدیہ ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے تحت لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوقت تلاوت سمیعاً بصیراً نرا نگشت (بڑی انگلی) کان مبارک پر اور سبابہ (انگشت شہادت) کو آنکھ پر رکھتے۔

بیہقی سے روایت ہے کہ ان اشاروں سے مراد تحقیق وصف سمع و بصر ہے۔ حق سبحانہ اس سے بالذات مراد نہیں اور نہ ہی جوارح کا اثبات ہے؛ کیونکہ خدا تعالیٰ مخلوقات کی مشابہت سے بلند ہے۔ اور خطابی نے کہا کہ اس سے خدا تعالیٰ اور آدمیوں کے درمیان صفات کی نفی کی گئی ہے اور خدا عز وجل صاحب جوارح اور اجزا و اعضاء نہیں ہے۔

لیس کمثلہ شیء و هو السميع البصير ۝

قسطلانی نے دجال اعور (کانا دجال) کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے آنکھ کی طرف اشارہ ہے۔ اور ابن حجر کی فتح الباری میں بھی اسی طرح ہے۔

تحقیق نزول الہی

مرقاة السعدیہ میں آسمان دنیا کی طرف نزول الہی کی حدیث کے تحت خطابی سے منقول ہے کہ مذہب سلف و فقہا یہ ہے کہ ان احادیث کے ظاہر پر ہمارا ایمان ہے اور ان کے معانی ہم کو معلوم نہیں۔ امام اوزاعی مکحول وزہری سے نقل کرتے ہیں کہ ان احادیث کے انہی الفاظ پر ایمان لانا چاہیے اور ان کے معانی کا کشف نہیں کرنا چاہیے؛ کیونکہ یہ جملہ تشابہات قرآن سے ہیں۔

مجسمہ اور جاہلانِ حنا بلہ کا موقف

مذہب اہل سنت بلکہ جمیع اہل اسلام معتزلہ و خوارج و دیگر اہل بدعت کا بھی یہی مذہب ہے مگر مجسمہ کا گروہ اور جاہلانِ حنا بلہ حق سبحانہ کے لیے جہت علو کے قائل ہیں :

تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

اللہ جو تیرے پاس ہے اس سے بہت بلند و بالا ہے۔

شرح طحاوی اور اہل بدعت کی ایک جماعت رحمٰن کے لیے علوم مکان کی قائل ہے اور فوقیت و علویت والی کو آیات و احادیث کو بطور سند لاتے ہیں اور یہ نہ جانتا کہ یہ جملہ ماؤل بہ علوم مرتبہ ہے۔ انھوں نے ابو مطیع بلخی کے قول کو سند پکڑا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ یہ شخص کافر ہے۔ اور اس سند کا جواب وہ ہے جو امام ابن عبدالسلام نے کہا کہ اس شخص کو اس بنا پر کافر کہا کہ اس کے قول سے رحمٰن کے لیے ثبوت مکان کا وہم آتا ہے اور جو کوئی رحمٰن کے لیے مکان کا توہم کرے وہ مشبہ ہے۔ انتہی

احوال ابو مطیع بلخی

اور اس بات میں شک نہیں کہ ابن عبدالسلام اجلہ علمائے ثقات سے ہیں اور ان کی نقل پر اعتماد کرنا و اجبات سے ہے اور شرح عقیدہ طحاوی کی نقل پر کوئی اعتبار نہیں بلکہ ابو مطیع وضاع احادیث تھا چنانچہ بہت سے محدثین سے اس کی تصریح ہوتی ہے اور جو امام اعظم سے منقول ہے کہ صفات تشابہات پر ایمان لانا چاہیے اور حق تعالیٰ کو اس کے ظاہری معنی سے منزه شمار کرنا چاہیے اور ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے اور امام الحرمین سے نفی علو آئی ہے کہ :

كَانَ اللَّهُ وَلَا عَرْشَ وَهُوَ الْآنَ كَمَا كَانَ .

اللہ اس وقت بھی تھا جب عرش نہ تھا اور وہ اب بھی ہے جیسے وہ پہلے تھا۔

اور وہ جو دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرنے کو سند پکڑا، یہ بھی مردود ہے کیونکہ آسمان دعا کا قبلہ ہے نہ کہ مکانِ خدا ہے؛ ورنہ تو آسمان کی طرف منہ ہی نہ کیا جائے اور تحقیق ہمیں دعا کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ خدا تعالیٰ کے لیے مکان کا وہم نہ آئے۔

شرح قصیدہ امالی میں اسی طرح ذکر کیا ہے، اس کے آخر میں کہتے ہیں کہ اسی آیت استوئٰی میں استقر پر مجسمہ کے لیے کوئی سند نہیں ہے کیونکہ استوا کے بہت سے معانی ہیں جیسے استیلا تمام، کمال، اعتدال، استقر اُس تعدا احتمال کی وجہ سے استدلال تمام نہ ہوگا اور ایذا قیوت والجواہر میں بھی اس کی مثل آیا ہے۔

جواز تاویل استوا باستیلاء

یہاں پر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ معالم و قسطانی میں واقع ہے کہ معتزلہ استوا کو استیلاء کے ساتھ تاویل کرتے ہیں یہ مراد نہیں ہے نہ جو کوئی استوا کی استیلاء سے تاویل کرے وہ معتزلہ ہے۔ وہ اس تاویل سے نفی صفت مراد لیتے ہیں اور اہل سنت اثبات صفات اور نفی تشبیہ کرتے ہیں۔ اگر متاخرین اس تاویل کو اختیار کرتے ہیں تو مضائقہ نہیں ہے چنانچہ مدارک، بیضاوی، حسینی، اور ضوء المعانی وغیرہ استوا کو استیلاء سے تاویل کرتے ہیں۔ اور اس کے ذکر کے لیے عرش کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ جب اللہ عز وجل عرش پر۔ جو کہ اعظم و اشرف ہے۔ مستوی ہوگا تو تمام مخلوقات پر بطریق اولیٰ غالب ہو جائے گا اور وجود استیلاء قہر و غلبہ کے بعد لازم نہیں؛ کیونکہ استیلاء لغت میں ہاتھ کا کسی چیز کو مکمل پالینا ہے جیسا کہ الصراح وغیرہ میں اس کی تصریح ہے، اور یہ مقابلہ کہ مستلزم نہیں ہے کہ قہر و غلبہ کی حاجت پڑے اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔

تفسیر مدارک، بیضاوی اور حسینی میں لکھا ہے کہ آیت استوا متشابہات سے ہے جبکہ مدارک اور تمہید عقائد میں حضرت امام جعفر صادق، امام اعظم اور امام مالک رضی اللہ عنہم سے منقول ہوا کہ استوا بلا کیف ثابت ہے اور اس پر ایمان واجب ہے۔ نیز خدا تعالیٰ جب مکان نہ تھا تب بھی تھا۔ تمہید میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح نقل کیا گیا ہے۔

طیبی شرح مصابیح میں اور محدث دہلوی اپنی اکثر تصانیف میں جیسے شرح ترجمہ مشکوٰۃ مجمع البحرین وغیرہا میں اور شیخ محمد طاہر مجمع بحار الانوار میں آیت استویٰ کو متشابہ قرار دیا ہے اور مقولہ امام مالک (یعنی استوا مجہول والکیف غیر معقول) کو سند لاتے ہیں۔ جو چاہے اس میں غور و فکر کرے؛ لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس قدر ائمہ مجتہدین دین و سلف صالحین کی اتباع کریں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو لزوم جماعت کی تائید فرمائی ہے جماعت بھی اہل علم مجتہدین کی جیسا کہ قسطلانی میں ہے۔ صاحبت، مکالمت اور مجالست سے یہ لوگ متشابہات میں گر پڑے ہیں، اہل سنت کے راستے سے دور چلے گئے ہیں، اور خود کو انہوں نے تنہا کر دیا ہے؛ کیونکہ صحاح ستہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَ أُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

وہ ذات جس نے آپ علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی اس میں بعض آیات محکم ہیں اور بعض متشابہ اور اس سے صرف اہل عقل ہی ہدایت پاتے ہیں۔

پھر فرمایا: اے عائشہ! جب تم دیکھو کہ لوگ متشابہات میں جھگڑا کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو حق تعالیٰ نے گم راہ، اور بدعتی فرما دیا ہے؛ لہذا ان لوگوں سے پرہیز کرو اور ان کی مجالس سے بچو۔

امام نووی اس حدیث کی شرح میں امام غزالی سے نقل کرتے ہیں کہ جو آیات حق تعالیٰ کی صفات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کا ظاہر موہوم جہت و تشبیہ متشابہات سے ہے اور ایسے لوگوں کی مخالفت، مکالمت، مجالست سے اجتناب کیا جائے؛ کیونکہ یہ لوگ متشابہات کی اتباع کر کے فتنہ برپا کرتے ہیں یعنی جہال فتنہ اندازی کرتے ہیں اور اہل سنت کے خلاف تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان میں سے کسی متشابہ کے بارے میں سوال کرے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو تعزیر دی جانی چاہیے؛ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ صبیح بن عسیل کو

- جو کہ متشابہات کا متبع تھا۔ تعزیری دی گئی تھی۔ عادل حقانی خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کے صبیغ کو سزا دینے والا واقعہ تفسیر اتقان میں اور ازالۃ الخفاء میں اس طرح مذکور ہے۔

قصہ تعزیر صبیغ متشابہات

ایک صبیغ نامی شخص نے آیات متشابہات کے بارے میں پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو طلب کیا اور کھجور کی سبز شاخ سے اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون نکل پڑا بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اس کے زخم خوردہ ہو جانے کی وجہ سے آپ نے اس کو مارنا موقوف کر دیا اور پھر اس کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ جب اس کے زخم مندمل ہو جاتے تو آپ اس کو پھر مارتے پھر قید خانے میں ڈال دیتے۔

چند بار ایسا کرنے پر صبیغ نے عرض کی کہ مجھے ایک ہی بار میں قتل ہو جانا منظور ہے تاکہ روز کے عذاب سے نجات ملے تو آپ نے اس کو بصرہ کی طرف زادِ راہ دے کر اسی دن رخصت کیا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ لوگوں کو کہہ دیں کہ اس شخص کی مجالست کرنا حرام ہے اور یہ متشابہات کی پیروی کرنے کے سبب ذلیل و ہلاک ہوا ہے، اگرچہ یہ اپنی قوم میں بڑا شریف و عزیز تھا۔

سبحان اللہ! صدر اول میں یہ معاملہ تھا کہ متشابہات کے پیروکار اگرچہ شریف و معزز ہی کیوں نہ ہوتے ان کو شدید ذلت آمیز عذاب دیا جاتا تھا اور اب دیکھیے کہ متشابہات پر عقائد منظر عام پر آ گئے ہیں اور رحمن کے لیے مکان و جوارح ثابت کیے جا رہے ہیں، یہ لوگ خود کو موحّد شمار کرتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کو کافر بتلاتے ہیں۔ یہ سب ملا اور ان کے جہال پیروکار واجب التعزیر ہیں کیوں کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کہتے ہیں۔ اور ایسوں سے اس وقت تک مصاحبت نہ کی جائے جب تک یہ توبہ نہ کر لیں۔

عرش کو رحمن کا مکان کہنا کمالِ بے وقوفی ہے۔ کیا عرش اپنی وسعت و عظمت کے باوصف رحمن کا مکان بننے کے لائق ہے۔ اس کو الیواقیت والجوہر میں کہا ہے کہ بے خبر ہیں وہ لوگ جو حق سبحانہ کو فوق العرش جانتے ہیں اور اس کے لیے جہت فوق کا اثبات کرتے ہیں۔ عرش اور اس کے ماسوا تمام

حادث ہے اور حق تعالیٰ کی مخلوق سے کیا نسبت ہو سکتی ہے کہ وہ خالق قدیم ہے تو بھلا یہ مکان جو حادث ہے اس قدیم کا مستقر کیسے ہو سکتا ہے!۔

حق تعالیٰ کے لیے مکان کیوں ہوگا؟

مکتوبات مجددیہ میں ہے: الرحمن علی العرش استویٰ اگرچہ بظاہر موہم ثبوت جہت و مکان ہے؛ لیکن فی الحقیقت یہ نفی جہت و مکان کرتا ہے؛ کیونکہ اثبات جہت و مکان تو فیما لیس بجهة و مکان (اس میں اس کی جہت اور مکان نہیں ہے) کرتا ہے اور یہ کنایہ ہے بے جہتی اور بے مکانی سے؛ لہذا غور کریں۔ (۱)

(مجدد پاک علیہ الرحمہ) نے اپنے رسالہ المعارضۃ میں فرمایا ہے کہ آیت استویٰ کی تفسیر میں صحیح بخاری میں مجاہد سے مروی ہے کہ ای علا علی العرش۔

قسطلانی نے ابن بطال سے نقل کیا ہے کہ یہ مذہب صحیح ہے اور یہی مذہب حق ہے اور قول اہل سنت؛ کیونکہ حق سبحانہ نے خود کو علا کے ساتھ منصف کیا ہے فرمایا: تعالیٰ عما یشرکون (جس کا وہ شرک کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند ہے)۔

مصائب میں ہے کہ مجاہد کے قول کو اہل سنت کے بہت سے ائمہ نے پسند کیا ہے اور مجمع وغیرہ میں کیا ہے کہ مجاہد تمام کے نزدیک مفسر مقبول ہیں۔

(۱) علاقہ ظہور اور عرش اللہ ما مسند والا عرش وغیرہ نسبت باو تعالیٰ برابر اند کہ ہمہ مخلوقات و بند تعالیٰ اما عرش را قابلیت نمایندگی است و دیگر از نسبت آئینہ کہ صورت شخص را نمایند نمیتوان گفت کہ ان شخص در آئینہ است بلکہ نسبت شخص بائینہ و دیگر اشیاء مقابلہ برابر است۔ عبارت المکتوبات

ترجمہ: اس کے ظہور کے علاقہ کا نام عرش رکھا گیا ہے اور عرش کی حق تعالیٰ کے ساتھ نسبت برابر ہے کہ تمام مخلوقات اس کو حق تعالیٰ کے ساتھ نسبت دیتی ہیں اس لیے عرش نمائندگی کے قابل ہے اور دوسری کوئی چیز قابلیت عرش کی متحمل نہیں ہے آئینہ شخص کی صورت کو دکھاتا ہے یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ وہ شخص آئینہ میں ہے بلکہ شخص کی آئینہ کی طرف نسبت ہے اور دیگر اشیاء کا مقابلہ برابر ہے۔ (مکتوبات کی عبارت)

ابن تیمیہ نے اپنے رسالہ میں اس کو پسند کیا ہے پس ابن تیمیہ کے پیروکاروں کے لیے ویل ہے کہ ان کے شیخ الاسلام تو تفسیر مجاہد کو پسند کرتے ہیں مگر متبعین پسند نہیں کرتے ہیں اور استقر کے درپے ہو کر مجسمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ خود اپنی رائے میں جب ابن تیمیہ سے رحن کے لیے مکان و جسم ثابت ہوا تو اس کی اتباع کس قدر گناہ کا باعث ہوگی۔ اس کا بیان عنقریب آ رہا ہے۔

اب ہم دو تین مزید اسناد لاتے ہیں جن کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفاء میں لکھا ہے: جاننا چاہیے کہ آیات صفات مثل وجہ و ید شارع کی مرضی میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی تفسیر میں اور جملہ آیات احکام میں عدم تعین مراد علی وجہ الجزم (مراد کی تعین یقینی حد تک واضح نہیں ہے) ہے تاکہ اُمت کو تنگی لازم نہ آئے بلکہ ان مباحث میں سوال کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ (۱)

مالا بدمنہ میں ہے: ہم ایمان لاتے ہیں کہ حق تعالیٰ اشیا کو محیط ہے اور احاطہ، قرب اور معیت کے معنی ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے۔ اور اسی قبیل سے اس کا عرش پہ استواء، بندہ مومن کے قلب میں اس کا سما جانا اور آخر شب میں اس کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا بھی ہے کہ اس تعلق سے احادیث و نصوص وارد ہوئی ہیں۔ نیز ید و وجہ پر بھی نصوص ناطق ہیں، تو ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے ظاہری معنی پر حمل کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔

تفسیر عزیزی میں ہے :

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ۝

یعنی ایک دن ایسا ظاہر ہوگا کہ پردہ حقیقت اٹھا دیا جائے گا۔

اسی کا نام حقیقت ساق ہے اور اس ساق کو تمام حقائق الہیہ سے ایسی نسبت ہے جس طرح تمام اعضاے انسانیہ کو ہوتی ہے۔ اس حقیقت کا یہ نام استعارہ و تشبیہ کی جہت کی بنا پر دیا گیا ہے۔ شریعت

(۱) فیروز پور کے مقام پر لکھو کے مولویوں نے شاہ ولی اللہ صاحب کے ترجمہ قرآن کے ہیں اس طور مطبوعہ کو بطور سند پیش کیا کہ استوی کا ترجمہ قرار پکڑنا کیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ترجمہ بین السطور کو سند بنانے میں علمائے محققین کو جواب یہ ہے کہ پہلے اصل ترجمہ کو پیدا کرو پھر اس سے جواب طلب کرو۔۔۔ اس جواب سے وہ خاموش ہو گئے اور کیونکہ ازالۃ الخفاء اہل سنت کے موافق لکھی گئی ہے تو پھر استوی کا ترجمہ قرار پکڑنا کیوں کریں اگر بالفرض اس طرح بھی ترجمہ کرتے ہیں۔۔۔

مطہرہ میں ان حقائق کی تفصیل وارد ہوئی ہے۔ چند چیزیں ہیں: وجہ، عین، ید، بئین، اصابع، حقولیعنی کمر، ساق اور قدم الی قولہ

ان حقائق کو سمجھنے میں لوگوں کی عقلیں افراط و تفریط کا شکار ہوئی ہیں۔ جماعت (مجسمہ) نے بغیر عقل و دانش کے کارحقیقت کو انتہا درجہ کے ورطہ تشبیہ میں ڈال دیا ہے، ان حقائق کو اپنے اعضاء جوارح پر قیاس کر لیا، اور جناب الہی کی شکل و صورت کے معتقد ہو بیٹھے۔

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عَلُوًّا كَبِيرًا ۝

اور دوسری جماعت (معطلہ) نے قاعدہ تنزیہ کو مضبوطی سے پکڑا اور ان حقائق کے اثبات کو دور از کار تاویل سے اس قاعدہ کے منافی جانا کہ یہ حکم نفی اور انکار رکھتا ہے۔ درحقیقت یہ ان حقائق کو سمجھنے میں اہل تشبیہ کے شریک ہو گئے ہیں۔ (۱)

ان عبارات سے صراحتاً ثابت ہو گیا ہے کہ ید، وجہ وغیرہ کو سمجھنے کی بنا پر ان کے درمیان استعارۃ اعضاء کے نام رکھے ہیں۔ جو کوئی ان کو اعضاء انسانی پر قیاس کرے اور حق تعالیٰ کے لیے جوارح ثابت کرے تو وہ اہل تشبیہ اور ظالمین میں سے ہے۔

اور ماقبل کی تفسیر میں گزرا ہے کہ تشبیہات یہود و نصاریٰ کا مذہب ہے تو معلوم ہوا کہ وہ مجسمہ جو حق تعالیٰ کے لیے مکان و جوارح کے قائل ہیں اہل سنت کے سلف و خلف کے نزدیک برادرانِ یہود و نصاریٰ ہیں۔

اب جب کہ ان نو مجسمہ کے رد میں بعض اسناد کے اضافہ سے ہاتھ فارغ ہو چکا تو مناسب ہے کہ ان کے ایک شیعہ کا جواب اغوائے مسلمین کے لیے لکھ دوں تاکہ قلم بھی ہُ مسرت ہو جائے اور وہ

(۱) اور اس مقام پر یہ تفسیر کی ہے کہ معرفت ذات کے بعد معرفت اعضاء کو ذات الاعضاء کی صورت باندھی ہے اور اس جگہ پر گمان اس طرف نہیں جاتا ہے کہ شاہ صاحب خدا تعالیٰ کو صاحب اعضاء جاننے ہیں کیونکہ یہ کلام ان لوگوں کی فہم سے ہے جو اس کے لیے اعضاء کو تسلیم کرتے ہیں اس کی صورت و شکل کے معتقد ہیں پس ان کے جواب میں --- لفظ کو ادا کیا ہے ورنہ تقاسیر میں یہ بات گزر چکی ہے تھنا عشریہ میں منقول ہے کہ چہرہ، آنکھیں، کان، منہ، ناک، ہاتھ اور پاؤں کے ثبوت میں بعض فرق امامیہ کا مذہب ہے اور اہل سنت کے نزدیک حق تعالیٰ مکان اور اوپر نیچے کی جہت سے پاک ہے اور تفسیر عزیزی میں اس آیت کے تحت فاینما تولوا فہم وجہہ اللہ لکھا ہے کہ وہ حق تعالیٰ مکانی نہیں ہے۔

یہ ہے کہ غنیۃ الطالبین جو کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی تصنیف ہے اس میں مرقوم ہے کہ خدا جہت علو میں ہے۔ (۱)

جواب عبارت غنیۃ الطالبین

اس خدشہ کا جواب دو طریقے سے دیا جاسکتا ہے: ایک تو یہ کہ محققین اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ مخالفین کی آپ جناب پر تدلیس ہے۔ اس کو فتوحات مکیہ کے حوالے سے الیواقیت والجواہر میں بیان کیا ہے۔ اور تدلیس کیوں نہ ہوگی کیونکہ اسی غنیۃ الطالبین میں آداب دعا میں مرقوم ہے کہ دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائی جائے۔ اور حیات الذاکرین میں حضرت غوثیت سے منقول ہے کہ آیات صفات پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا علم جناب الہی کی طرف تفویض کر دیا جائے۔ نیز غنیۃ الطالبین میں دوسری بہت سی توجیہات بھی ہیں۔

لیکن بعض کے مذہب کی بنا پر جہت علو اس معنی کر ہے کہ مسلمان جہت بالا میں اپنی قضا حاجات کے لیے حق سبحانہ سے عرض کرتے ہیں کیونکہ آسمان قبلہ حاجات ہے چنانچہ کعبہ قبلہ نماز ہے اور یہ جہت جہت مکانی نہیں ہے۔ اس کو الیواقیت والجواہر میں نقل کیا ہے اور مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی اس کے ترجمہ میں بھی اسی طرح ذکر کرتے ہیں۔ فندبر۔

ذکر احوال ابن تیمیہ

اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مسلمانوں کو ابن تیمیہ کے حال سے ضرور مطلع ہونا چاہیے جس کے عربی رسالہ کی تحقیق کی وجہ سے کہ رحمن کے لیے مکان و جوارح ثابت ہیں نو مجسمہ

(۱) غنیۃ جو کہ السید الجلیل الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے اس میں واقع ہے کہ مروجہ کے بارہ فرقے ہیں ان میں سے ایک حنفیہ ہے جو کہ ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اصحاب ہیں اور تحقیق اہل نظر کو استہکال ہو رہے اور ان سے مختلف وجوہ سے جواب عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد اسلام میں دیے ہیں۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے شیخ اصفہانی اور شیخ نقی الدین رحمۃ اللہ علیہما سے العید بتا کید اکید میں منقول ہے کہ آپ جناب (شیخ عبدالقادر جیلانی) رضی اللہ عنہ کا اس سے رجوع ظاہر ہو چکا ہے اور امام نے الیواقیت والجواہر میں فتوحات مکیہ سے اسی طرح منقول ہے۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ ۲۲ غنیۃ

پیدا ہو گئے ہیں؛ لہذا جان لو کہ ابن تیمیہ اہل سنت کا مخالف و مردود، اور موافق و مقبول اہل تجسیم ہے۔ اس معنی کی سند بعض کتب دینیہ میں منقول ہے۔

رد المحتار میں لکھا ہے: ابن حجر نے فتاویٰ فقہیہ میں ذکر کیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرأت کا ثواب پہنچانا منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر یہ کام کرنے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ فقط درود بھیجیں۔

یوں ہی وسیلہ پکڑنے کے سوال پر پھر ابن حجر نے کہا کہ امام سبکی اور ان کے ساتھ دوسرے احباب نے ابن تیمیہ کے رد میں مبالغہ کیا ہے کہ اس معاملے کی مثل میں خاص اذن کی حاجت نہیں ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی طرف سے بہت سے عمرے ادا کیے، حالانکہ یہ آپ علیہ السلام کی وصیت تو نہ تھی (کہ میری طرف سے بعد وفات برائے ایصال ثواب عمرہ ادا کرتے رہنا یہ تو فقط جذبہ عشق و محبت ہے)۔

ابن موفق جو طبقہ حنابلہ میں سے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ۷ حج ادا کیے۔ اور ابن سراج نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دس ہزار سے زائد قرآن کریم ختم کیے اور اسی قدر آپ کی شان عالیہ پر جانور قربان کیے۔ میں نے اسی مذکور کی مثل مفتی حنفیہ شہاب احمد بن شعی جو صاحب بحر الرائق کے استاد ہیں ان کے خط کو شرح طیبہ نووی میں نقل ہوا دیکھا ہے۔

اسی طرح رد المحتار میں حافظ ابن تیمیہ سے منقول ہے کہ وہ روضہ منورہ کی زیارت سے منع کرنے کا قائل ہے، اگرچہ بعض علما نے کہا کہ وہ روضہ منورہ کی زیارت سے منع نہیں کرتا مگر تین مساجد کے علاوہ رخت سفر باندھنے سے منع کرنے کا قائل ہے؛ لیکن درحقیقت ابن تیمیہ کے کلام کو رد کرنے کے لیے علما نے کلیدی کردار ادا کیا اور امام سبکی سے اس کے رد بلیغ میں تالیف منیف اور تصنیف شریف وارد ہے۔ (۱)

(۱) امرت سر کے شہر میں مولوی بشیر الدین نامی شخص نے جو کہ وہابی کے نام سے مشہور ہے ایک رسالہ تالیف کیا جو مولوی فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے رد میں لکھا ہے اور اس میں تحریر ہے کہ ملا علی قاری نے اپنے فلاں رسالہ میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے حق تعالیٰ کے عرش پر استواء کو ثابت کیا ہے اور نیز صفات برحق میں علماء

مفتی صدر الدین صاحب دہلوی نے۔ جو ان نو مجسمہ میں سے اکثر کے استاد ہیں۔ رسالہ منتہی المقال شرح حدیث لاتشد والرحال لکھا جس میں ابن تیمیہ کے موقف کی بابت زیارت قبر نبوی کے تعلق سے چند کلمات تحریر کیے ہیں۔ جس کسی نے علما سے سنا تو وہ اس کی بدی کے قائل ہو گئے۔

اس نشست میں اس کے فرمان بے سرش سے چند کلمات تراشے ہیں تو وہ کلمات اس کے لائق نہیں ہیں کہ ہم ان کو بطریق نقل زبان پر لائیں؛ مگر جب اس کے رسائل 'صراط مستقیم' کے نام سے ہندوستان اور دیگر بڑے بڑے علاقوں میں پھیل چکے ہیں اور اس کے متبعین عوام کو سیدھے راستہ سے ہٹا کر ضلالت و گمراہی کے رستے پر ڈال رہے ہیں تو اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ عقائد عوام کو ان کی گمراہی سے محفوظ کیا جائے۔

شیخ امام ہمام سند الحمد شین شیخ محمد برنی کتاب اتحاف میں لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ جس نے یہ جرات کی۔ خدا اس کے معاملے میں عدل فرمائے۔ اور اس نے دعویٰ کیا کہ سفر زیارت قبر مطہر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام حرام ہے اور اس سفر میں دو رکعت نماز ادا نہیں کرنی چاہیے؛ کیونکہ مسافر تو گناہ گار ہے اور اس باب میں ایسی زبان دراز استعمال کی جس کی سماعت سے لوگوں کے کان کراہت محسوس کرتے ہیں، اور ان کی طبائع متنفر ہوتی ہیں اور اس کلام کی بدبختی ان پر اس طرح پڑی کہ انہوں نے رب کبریا کی جلالت میں بھی رخنہ اندازی کی اور رحمن کے لیے مکان و جسم کے قائل ہو گئے اور ائمہ سابقین کو گمراہ سمجھنے لگے کہ وہ حق سبحانہ کو منزہ کہنے میں مائل ہوئے اور اس عقیدہ غیر سدیدہ کی منبروں پر تشہیر کرنے لگے نیز خلفائے راشدین پر یہودہ اعتراضات ہونے لگے تو اسی وجہ سے عوام و خواص میں بے اعتبار ہونے لگے۔ علما امت نے ان کے کلمات فاسدہ کا رد بلیغ کیا اور ان کے قبائح اوہام اور غلطیات خام کو بیان کیا۔

بقیہ.... اہل سنت کے مطابق ہے اس کو دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ تمام بہتان بندی اور طوفان پسندی ہیں کیونکہ یہی مولانا قاری شرح فقہ اکبر جو کہ آپ کی مشہور تصنیف ہے اس میں متعدد مقامات پر لکھتے ہیں کہ رحمن کے لیے جوارح و مکان کا اثبات کفر ہے محلہ اہل سنت اہل بدعت بھی اس مسئلے میں متفق ہیں سوائے بعض مجسمیہ اور بعض جاہل حنابلہ حق تعالیٰ کے لیے مکان اور جہت فوق کو ثابت کرتے ہیں چنانچہ اسی عقیدہ شارح عقیدہ طحاوی کا رد بلیغ کیا اور اس کا حاصل کلام اس رسالہ (یعنی تحقیق تقدیس الوکیل) میں منقول ہے پس ظاہر ہے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہم۔۔۔

محقق ابن حجر ہمشی نے اس کے حق میں کہا کہ ہم کس طرح ابن تیمیہ کی طرف نظر کریں یا امور دین میں اس پر کس طرح اعتبار کریں تو خدا نے ابن تیمیہ پر امام کو مسلط کیا جو کہ متفقہ طور پر دین دار عالم ہیں اور تحقیق شعار مجتہد ہیں۔ حضرت تقی سبکی قدس سرہ نے اس کے رد میں ایک کتاب تصنیف فرمائی جن کی تحریر لائق قلوب ہے اور اس کی قیمت اکسیر سے فائق ہے۔ پس نہایت عمدہ بیان فرمایا ہے اس میں دلائل کو اتنے احسن انداز سے پیش فرمایا کہ مومنین کے قلوب باغ باغ ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں حق تعالیٰ نے نور یقین کو بڑھا دیا اس امام کو جمیع اہل اسلام کی جانب سے جزائے خیر ملے اور ان کی وجہ سے جملہ مکروہات دور ہوئیں اور شیخ احمد قسطلانی نے کہا کہ ابن تیمیہ قبر مطہر کی زیارت میں عجب بدکلام ہے اور اس کا شیخ تقی الدین نے رد کیا اور مسلمانوں کے قلوب کو شفا بخشی ہے اور شیخ افضل المحققین والحدیث شیخ محمد شامی نے کہا کہ قبر منور کی زیارت کی مشروعیت میں ائمہ دین نے بہت سی تصانیف لکھی ہیں چنانچہ شیخ تقی الدین سبکی، شیخ کمال الدین بن زلمکانی، شیخ داود اور ابن جماعہ ان تمام نے ابن تیمیہ کا رد کیا ہے اور تحقیق تو یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے اس باب میں ایسی گفتگو کی ہے کہ تمام دریا بھی اس کو دھو نہیں سکتے۔

قسطلانی نے شرح صحیح بخاری میں مکہ و مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے باب میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کا قول مردود ہے کہ زیارت سے منع کرنے کا قائل ہے اور یہ بدترین مسائل میں سے ہے جو اس سے منقول ہیں۔

مختصر یہ کہ ابن تیمیہ کے احوال کتب معتبرہ جیسے تاریخ علامہ بکری اور تاریخ نویری میں مسطور ہیں کہ جب ابن تیمیہ کی زبان درازی حد سے تجاوز کر گئی اور حق سبحانہ کی صفات جلالیہ و جمالیہ میں اس کی گفتگو ظاہر ہوئی اور اس کے ہفوات اور لغزشیں مشہور ہوئیں تو معاصرین علما نے اس کے فساد کو رفع کرنے کے لیے کمر باندھ لی اور سلطان سے اس کی پھانسی یا قید خانے میں ڈالنے کی درخواست کی۔

چنانچہ ۷۰۵ھ میں اس کو مدرسہ کالمیہ میں۔ جو دیار مصر میں واقع ہے۔ طلب کیا گیا کیونکہ چند مقامات پر اس کے فتاویٰ کو قاضی شمس الدین بن عدلان نے قبول نہ کیا اور انہیں قاضی القضاۃ زین الدین مالکی کو پیش کیا انہوں نے گواہی دی کہ یہ ابن تیمیہ کے لکھے ہوئے ہیں تو قاضی القضاۃ ابن تیمیہ کے انکار پر مبنی خط کو لے کر امیر الامرا کے پاس پیش ہوئے، صورت واقعہ واضح ہو چکی تھی؛ لہذا

ابن تیمیہ کو اب محفل قضاۃ، مفتیان اعلام اور امرائے عظام میں طلب کیا گیا۔

قاضی شمس الدین نے ابن تیمیہ سے کہا کہ وہ قاضی القضاۃ کے سامنے اپنا عقیدہ نمایاں کرے۔ ابن تیمیہ نے چاہا کہ منبر پر کھڑا ہو کر لوگوں کے سامنے واضح کاف الفاظ میں بات کرے مگر اس کو (کارندوں نے) چھوڑا ہی نہیں کہ منبر پر جائے، لوگوں نے جواب طلب کیا اس نے کہا کہ میرے تمام دشمن ہیں اور اس نے شافی جواب نہ دیا۔

قاضی القضاۃ نے حکم دیا کہ اس کو قید خانے میں محبوس کر دیا جائے اور اس پر انہوں نے قہر شدید کو بڑھا دیا اور فرمان شاہی کو ابن تیمیہ کے حوالے سے اس مضمون کے ساتھ دمشق میں جاری کر دیا گیا کہ ان دنوں ابن تیمیہ شقی، مسائل قرآن اور صفات باری کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے اور اس کے کلام میں صراحتہ بہت زیادہ منکرات ہیں۔ نیز اس نے ان معاملات میں گفتگو کی ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام اور تابعین عظام نے سکوت فرمایا ہے۔

وہ اجماع ائمہ اہل اسلام کے خلاف کرتا ہے اور اس کے اپنے فتاویٰ میں ہے کہ عقول عوام اسے ناپسند کرتی ہیں اس کے برخلاف علمائے عصر اور فقہائے شام و مصر مجتمع ہوئے مزید برآں ابن تیمیہ نے اپنی کتب کے نام اس طرح رکھے ہیں جن کی حق تعالیٰ نے کوئی سند نہ بھیجی ہے، جب اس کے یہ معاملات ہم تک پہنچے اور مذہب تجسیم کو اس نے متحقق کیا تو حق تعالیٰ نے ہم سے اقامت حق قائم فرمائی اور ہم پڑھتے ہیں: سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون (حق سبحانہ اس سے بہت بلند ہے جیسی وہ توصیف کرتے ہیں)

لہذا ہم نے اس کو جس شدید چکھائی اور ہم نے یہ منشور اس کے بارے میں جاری کیا کہ کوئی اس راہ میں اس کے ساتھ نہ ہو اور جہت و جسمیت حق سبحانہ کا معتقد نہ ہو اور تمام حنابلہ پر لازم ہے کہ وہ تشبیہ کے قریب بھی نہ جائیں اور تنزیہ کے معتقد ہوں؛ ورنہ سیدھے رستہ سے خارج ہو جائیں گے، اور اسی کی طرح قہر شدید اور جبل طویل ہوگی۔

ہماری تحقیق نے اس مردود عقیدہ کو باطل بنا دیا ہے۔ ہم نے محض اس کے ہتک آمیز رویہ پر اس کو قید خانہ میں ڈالا ہے۔ اس فرمان شاہی کو منبروں پر پڑھا جانا چاہیے اور ہر ایک کو سننا چاہیے تاکہ وہ اس شقی (بد بخت) کی اتباع سے رکے۔

صاحب اتحاد نے کہا کہ ابن تیمیہ کے ساتھ یہ تمام معاملات حق سبحانہ وسید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرنے کی سزا ہے۔ ابو محمد عبداللہ یافعی نے مرآۃ الجنان میں اپنی تاریخ کے حوالہ سے ۷۰۵ھ میں ابن تیمیہ کے فتنہ رس کے لیے مجالس کا انعقاد کرنا (تاکہ اس فتنہ کا سد باب ہو) اور اس کو زندان میں مقید کرنا اور دمشق میں اس کے حال کی منادی کرانا وغیرہ کے مفصل حالات تحریر کیے ہیں۔

اور وثیقہ کے آخر میں ہے کہ حاکم دمشق وغیرہ نے بلاد اسلامیہ میں منادی کرا دی کہ جس کا عقیدہ ابن تیمیہ کی طرح ہو اس کے حال کو عارت کرنا اور اس کی جان کو قتل کرنا جائز و حلال ہے۔ ابن تیمیہ نے رد و انقض میں بہت سے مقامات پر اہل بیت کے حق میں زبان طعن و تشنیع کھولی اور کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما خلیفہ ہوئے اور حق تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم فرمایا اور اطاعت بادشاہ اطاعت خدا ہے اور سلطان کی نافرمانی رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے جو کوئی بادشاہ کے حکم کو پسند نہیں کرتا اس نے حکم الہی کو پسند نہیں کیا اور علی و فاطمہ (رضی اللہ عنہما) نے امر ربانی کی مخالفت کی اور مرضی مولیٰ کو انہوں نے ناپسند کیا اور حق تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا۔ (العیاذ باللہ)

غور کریں یہ شخص بضعہ رسول اور برادر عم زاد شوہر بتول رضی اللہ عنہما کے حق میں کتنا زبان دراز ہے۔ ابن تیمیہ کے دیگر اقوال بھی ہیں چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات کی طرف حب مال کی نیت کی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کم سنی میں قبول اسلام کی صحت کا منکر ہوا اور سنن اربعہ میں جو احادیث ان کی شان میں وارد ہوئی ہیں اس کا رد کیا ہے چنانچہ اس کی تصریح شیخ ابن حجر نے اپنی کتاب الدرر الكامنة فی أحوال المائة الثامنة میں کی جو کہ ابن تیمیہ کے احوال میں لکھی گئی۔ اور اس کے تمام احوال کی تفصیل اس میں درج ہے، ابن حجر کہتے ہیں کہ میں ابن تیمیہ کو گناہ سے پاک نہیں جانتا بلکہ مسائل و اصول میں اس کے خلاف ہوں۔

امام ذہبی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ سے گناہ اور خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ امام الحنفی ابن حجر نے اپنی کتاب الجوہر المظہر فی زیارة قبر النبی المکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شرح و بسط سے اس کا رد کیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ہم کس طرح ابن تیمیہ کو قبول کریں اور مسائل دین میں اس کو بطور سند لائیں جبکہ یہ ایسا شخص ہے جس کے حق میں کثیر ائمہ دین مثل ابن جماعہ اور شیخ

عزالدین فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ سے مروی ہے کہ خدا نے اس کو ضلالت و سرکشی تک پہنچایا اور ذلت کا لباس پہنایا، افزا و جھوٹ اس کے دل میں اس قدر جگہ پکڑ چکے ہیں کہ وہ ذلت و رسوائی کا دلدادہ ہو گیا ہے۔

یوں ہی شیخ الاسلام و عالم الانام تقی الدین سبکی نے۔ جو بالاتفاق امام صالح اور مجتہد ورع ہیں۔ ابن تیمیہ کا ردِ بلیغ فرمایا ہے اور بیان صواب سے فوائد وافرہ عطا کیے۔ ان کی کاوش سے حق شکور عزوجل مشکور ہوا اور مسلمانوں نے ان کو جزائے خیر دی۔

قبر مطہر کی زیارت کو حرمت اتفاقی کہنا معصیتِ سرمدی اور گناہِ ابدی ہے؛ مگر ابن تیمیہ سے عجب نہیں کیونکہ مجتہدین سے بکثرت مسائل میں اختلاف کیا اور اس سے محروم نہ جانیں کیونکہ اس کی قباح بالخصوص خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جس طرح کے وہ اعتراضات و خرافات لایا ہے وہ سامع کی سماعت پر بھاری اور طبیعت اس کو برداشت کرنے سے عاری ہے۔ وہ حق سبحانہ کے لیے جسم و جہت کا قائل ہوا اور سلف و خلف کو اعتقادِ تنزیہ رکھنے کے سبب گمراہ شمار کیا۔ ابن تیمیہ کے معاصرین علما نے اس واقعہ کو خوب پھیلا یا تو شاہِ وقت نے اس کو گرفتار کیا اور اس کو قید کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر عوام کو اس کے مکروہ عزائم سے رہائی دلایا۔ اسی قید و بند کی صعوبتوں میں وہ اپنی ظلمات و بدعات کو سمیٹ کر راہی عدم ہوا۔ اس کے بعد اس کے متبعین نمودار ہوئے؛ مگر حق تعالیٰ نے ان کو سر بلند نہ ہونے دیا بلکہ (عالم یہ ہوا کہ)

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَبَاوُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

یہ ابن تیمیہ کے مختصر حالات ہیں۔ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کے رسالہ کو شیخ الاسلام نے دیکھا جس میں حق سبحانہ کے لیے مکانیت و جسمانیت کا ثبوت کیا (اور اس کا ردِ بلیغ کیا) کیونکہ قرآن و حدیث اور سلف و خلف حق سبحانہ کی تنزیہ کے قائل ہیں۔ اب ان کے اعتقاد کو بگاڑنا اپنے سرمایہ ایمان کو جلا نا اور مجسمہ کی موافقت اعتقادی کرنا ہے۔ اعاذنا اللہ وجميع المسلمين عن ذلك .

یہ بات مخفی نہ رہے کہ میں نے ان سطور میں عربی عبارات کو عوام کی تفہیم اور سہولت کے لیے

فارسی میں ترجمہ کیا ہے اور حدیث قدسی کا ترجمہ تفسیر عزیزی سے نقل کرنے کو ترجیح دی ہے تاکہ مکمل ترجمہ علمائے کرام کا ہی ہو، اور راقم پر اعتراض نہ آئے اور حسد و غیظ کی وجہ سے نکتہ چینی نہ ہو۔

میں نے سندات اکثر قلمی کتب اور صحیحہ سے لی ہیں۔ اگر کوئی نقل کی اصل کے ساتھ مطابقت کرتے وقت اصل عبارت کو مطبوعہ کتب میں موافق نہ پائے تو طباعت کا خلل خیال کرے اور جملہ کتب ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ عزوجل ہمیں نقل کرنے کے دوران خیانت سے پناہ عطا فرمائے۔ آمین

اور یہ عقل و نقل کے بھی خلاف ہے۔ کلام چونکہ طویل ہو گیا اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بعض طبقات کی خواہش پر میں اس کا اختتام اردو زبان میں کرتا ہوں تاکہ ماحصل کلام کی دلالت واضح ہو جائے اور عوام کے ہاتھ میں بھی کچھ گوہر مقصود آئے۔

اُردو اشعار، منظومہ۔ منہ کان اللہ۔

خدا ہی لائق حمد اور ثنا ہے	✽	نہیں اس جیسا کوئی دوسرا ہے
اکلا ذات میں اور وصف اور اسم	✽	نہ اس کا ہاتھ پاؤں منہ ہے نہ جسم
نہ وہ کھائے نہ وہ پیے نہ سووے	✽	کسی جگہ اور مکاں میں بھی نہ ہووے
وہ سنتا ہے مگر کانوں سے ہے پاک	✽	وہ دیکھے ہے مگر آنکھوں سے ہے پاک
اور ایسے جتنے ہیں اوصافِ انساں	✽	منزہ ہے وہ سب سے پاک رحماں
کسی جیسا نہیں ہر گز خداوند	✽	نہ ہے مخلوق کوئی اس کی مانند
نہیں محتاج وہ ہر گز کسی کا	✽	جہاں ہے سر بسر محتاج اس کا
یہ ہے ثابت کلامِ کبریا سے	✽	یہ ہے ثابت حدیثِ مصطفیٰ سے
ید و وجہ و قدم عینِ استوا بھی	✽	اصابعِ ساق اور فوق السماء بھی
جو آئی ہیں کلامِ کبریا میں	✽	اور آئی ہیں حدیثِ مصطفیٰ میں

ہمیں ان پر بھی ایمان و یقین ہے
 انہیں اوصافِ متشابہ کہا ہے
 جو بعضے ان کی تاویل میں ہیں
 چلیں ہم قل ھو اللہ احد پر
 کہا لیس کمثلہ شیئی خدا نے
 پھر ہم کیونکر کہیں اس کا مکاں ہے
 عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے
 تفاسیر اور شروح میں ہے یہ تقریر
 و لیکن اہل تجسیم اس میں بہکے
 اماموں نے انہیں کا فر لکھا ہے
 کتابیں دین کی صدا ہیں موجود
 ہمارے وقت میں پھر شور اٹھا
 خدا کی عرش کو جاگہ بنایا
 بزرگوں کو برا کہنے کی شامت
 سند میں اس کے لکھتے ہیں حوالہ
 اگر یہ بات حق ہے اور یقین ہے
 کہ اس کو بہت سے علما نے لکھا
 کتاب جوہر منظم ذرا دیکھ
 منزہ ہے خدا جہت و مکاں سے

و لیکن پیروی ان کی نہیں ہے
 خدا جانے مراد ان سب کی کیا ہے
 نہیں تنزیہ سے باہر گئے ہیں
 عقیدہ رکھیں اللہ الصمد پر
 سکھایا ہم کو ایسے مصطفیٰ نے
 اور اس کے ہاتھ پاؤں کا نشان ہے
 عقیدہ ساری اُمت کا یہی ہے
 مگر اتقان میں اچھی ہے تفسیر
 مکاں اور جسم خالق کا وہ سمجھے
 یہ بدلہ اُن کی تشبیہ کا دیا ہے
 جسے ہو دیکھنا وہ دیکھے مقصود
 مکاں اور جسم کا چرچا ہے پھیلا
 اور ہاتھ اور پاؤں کا مسئلہ سنایا
 خدا پر اب لگائی یہ ملامت
 کہ حافظ ابن تیمیہ کا رسالہ
 تو اس کا حال بھی مخفی نہیں ہے
 کہ قائل تھا وہ جسم و جہت حق کا
 کتاب منتہی میں بر ملا دیکھ
 اور ایسا ہاتھ پاؤں کے نشان سے

خدا واحد بلا جسم و مکاں ہو * عرش کیا شے ہے جو اس کا مکاں ہو
 جو قائل ہو مکان و جسم حق کا * وہ کافر ہے یقینی یاد رکھنا
 ہمارا کام کہہ دینا ہے یارو ! * اب آگے چاہو تم مانو نہ مانو
 ہوئے ہم سرخرو اپنے خدا سے * ہوئے ہم فارغ حکم مصطفیٰ سے
 خدا چاہے تو کر دے گاہدایت * کہ جن کو ہو گئی اس کی غوایت
 ہمارا یہ عقیدہ تھا سنایا * اسی پر خاتمہ کر دے خدایا

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
 عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا
 وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

اے ہمارے رب! تو ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا سرزد ہو۔
 اے ہمارے رب! ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے ہم سے پہلوں پر
 ڈالا۔ اور نہ ہی ہمیں ایسا بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری سونپنا جس کی ہمیں طاقت نہیں
 اور تو ہم کو معاف فرما تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ کفار کے مقابلہ میں ہماری نصرت و
 اعانت فرما۔

و اخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين و صلى الله
 على حبيبہ محمد و عترتہ اجمعين . آمين آمين آمين .

المجيب عبده الحقيق محمد غلام دستگیر ہاشمی - کان اللہ له -

تمت

تصدیقات و تقریظات

☆

هذا الجواب حق و صواب من اعتقده بصميم القلب و أقرب به فقد
كمل إيمانه و حاز عظيما من الثواب و فاز فوزا كبيرا و نجا من
العذاب و من أنكره فقد تردى و باء بسخط من الله تعالى بلا شك
و ارتياب .

یہ جواب حق اور صحیح ہے اس کے لیے جس نے صمیم قلب سے اس کا اعتقاد رکھا اور اس کا
اقرار کیا تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا اور بہت زیادہ ثواب کا ذخیرہ پایا۔ اور
بہت بڑی فلاح و کامرانی پائی اور عذاب سے نجات پائی۔ ہاں جس نے اس کا انکار کیا
تو وہ ذلیل ہوا اور بلا شک و شبہ وہ حق سبحانہ کی سخت پکڑ میں آئے گا۔

کاتبہ

فقیر خادم العلماء عبدالرسول قصوری عفی عنہ

☆

ذلک کذلک لا ریب فیہ .

من وعن اسی طرح ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔

خليفة حميد الدين عفی عنہ

☆

چونکہ علمائے قصور و فیروز پور نے بھی حضرت میاں صاحب قصوری کی عبارت کی
مثل تحریر کی، لہذا یہاں ان علما کے صرف نام تحریر کیے جا رہے ہیں :

فقیر عبدالملک

ولایت شاہ ولد حضرت چراغ شاہ

فقیر عبداللہ قاضی

فقیر احمد مرالی

فقیر غلام محمد ولد حافظ محکم الدین

ولی محمد ولد حافظ غلام علی ولد حافظ محکم الدین (امام مسجد حضرت پیر عباس خان صاحب، قصور)
فقیر نور الدین۔

حافظ حبیب اللہ

حافظ اللہ بخش

فیروز پور و چھاؤنی کے نواح کے علماء کرام:

فقیر عبدالرحمن (واعظ و امام مسجد صدر بازار چھاؤنی)

فقیر ولی محمد۔ (امام مسجد حضرت پیر صاحب قصور در فیروز پور)

فقیر خوشی محمد۔ معلم و تالیق نواب زادہ ممدوٹ

فقیر عبدالرحیم۔ ساکن مہالم فیروز پور

فقیر شرف الدین۔ امام مسجد کوتوالی و مدرس فیروز پور

فقیر جمال الدین۔ امام مسجد توپخانہ چھاؤنی

فقیر محمد سلیم ولد مولوی بارک اللہ۔ ساکن کریاں

فقیر غلام نبی شاگرد مولوی بارک اللہ۔ واعظ و امام مسجد چھاؤنی

فقیر عبدالرزاق۔ ساکن سیدی کے

علمائے لاہور

واللہ تعالیٰ منزہ عن الامتداد والمقدار لاستلزامہ التجزی . (شرح

عقائد)

اللہ عزوجل مادہ اور مقدار اور اس کے استلزام تجزی سے منزہ و پاک ہے۔ (شرح

عقائد)

فقیر غلام احمد معروف نور احمد

☆

سبوح قدوس ربنا و رب الملائكة والروح .
بہت زیادہ تسبیح و پاکی ہے اے ہمارے رب تیرے لیے اور فرشتوں اور ارواح کے
رب۔

فقیر عبدالقادر بھیردی عفی عنہ (مدرس یونیورسٹی، لاہور)

☆

الحق ابن تیمیہ در مذمت صحابہ و اہل بیت بسیار جاد و کتب خود میزگار و حق تعالیٰ بیچ جا مکان
پنڈیرد۔

ابن تیمیہ نے اپنی کتب میں بکثرت مقامات پر صحابہ و اہل بیت کی مذمت میں لکھا ہے۔
العیاذ باللہ

☆ ذکر کن لا الہ الا اللہ ☆ از سر صدق ای ولی اللہ
اور حق تعالیٰ کا کسی جگہ کوئی مکان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر سچ کے راز میں سے
ہے اے اللہ کے ولی۔

سید صادق علی شاہ

☆

هذه الرسالة صحيحة
یہ رسالہ صحیح ہے۔

حافظ محمود

علمائے بہاول پور

صح الجواب و جزى الله المجيب .
جواب صحیح دیا ہے اللہ عز و جل جواب دینے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
فقیر غلام رسول (استاذ کل علاقہ بہاول پور)

المسکین العاصی شمس الدین عفی عنہ (فاضل اجل مشہور حاکم صدر عدالت بہاولپور)

محمد محمود الدین (قاضی القضاۃ بہاولپور)

محمد ضیاء الدین۔ زیب خاندان مولویاں

سید احمد ملقب الحاجی۔ از مولویان احمدپور

یار محمد۔ از مولویان احمدپور

حافظ غلام مصطفیٰ۔ جامع کمالات موفور خلاصہ شاگرد از حضرت میاں صاحب قصوراند

۔ قدس سرہ۔

علمائے امرت سر

تقریظ مولانا عمدۃ الفضلاء مولوی حبیب اللہ صاحب پشاور و مولانا زبدۃ العلماء والقراء مولوی عبدالعلی دہلوی نے حاشیہ پر تحریر پایا دیگر احباب نے اس جگہ دستخط تحریر فرمائے ہیں یہ جواب حق اور صحیح ہے۔

تقریظ مولانا عمدۃ الفضلاء مولوی حبیب اللہ صاحب پشاور

لِّلّٰہِ در المجیب ما أسحر الجواب وافق فی ذلک کلہ السنۃ
والکتاب بالرأی الصواب. اللّٰہم ارضہ بالتواب فی هذا الدار و
تلک الدار أعنی یوم الحساب الحق ان هذه رسالة یعمی بالنظر
إلیها المنکر الخفاش و یرتعش فرائض المعاندين منها بالارتعاش
الفها البحر التحریر و الفهامة الخبیر المولوی غلام دستگیر الشهیر
من الاقران بنبائل الكمالات الفائق علی امثاله بجلائل الصفات
المستغنی عن التعریف والتوصیف فانه کالنار علی العلم من حیث
مد الصباح جناحیه الی ان ضمها للوقوع فی افق الغرب ردا علی
الفرقة المحدثۃ الشاذۃ المخالفة لجمهور أهل السنۃ والجماعۃ فی
الفروع والأصول بل منشاتها لکهم فی هذه الورطۃ الظلماء هی
وعدم تقلیدهم الاکابر و سوء ظنهم إیاهم فایاکم وإیاهم فان من

قرب إلیہم قليلا فقد ضل ضلا كبيرا فانهم ضلوا وأضلوا كثيرا۔
 اعلم أن الفلاسفة بامرہا قالت ان العالم قديم بالنوع و مذهب اهل
 الاسلام انه حادث نوعا و شخصا و ابن تیمیہ قائل بقدم العرش
 بالقدم النوعی كما قاله المحقق الدوانی فی شرحه للعقائد العقديہ
 هذا العقيدة و وجه اضطرابه إلی هذه الهفوة، ذكره المولوی
 عبدالحلیم ان ابن تیمیہ لما كان قائلا بكونه تعالى جسما قال بانه
 ذو مكان فان كل جسم لابد له من مكان على ما ثبت و لما ورد فی
 القرآن المجید الرحمن على العرش استوی قال ان العرش مكان و
 لما كان الواجب ازلیا عنده و اجزاء العالم حوادث عنده اضطرب
 بازلیته جنس العرش و قدمه و تعاقب اشخاصه الغير المتناهیہ
 فمطلق المتمكن له ازلی و تمکناته المخصوصة حوادث كما ذهب
 المتكلمون الى حدوث . (۱)

(۱) خدا فاضل مجیب کا بھلا کرے، کیسا سحر آفریں جواب دیا ہے۔ اور سب کا سب راے صواب کی کسوٹی پر کتاب
 وسنت کے موافق ہے۔ اے پروردگار! انھیں دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ رسالہ
 چمکا دڑ چشموں کی آنکھیں خیرہ کر کے رکھ دے گا اور معاندین کے دانت گھٹے ہو اٹھیں گے۔ اس کتاب کے مؤلف
 مشہور و معروف عالم و فاضل حضرت علامہ مولوی غلام دستگیر ہیں جو اپنے فضائل و کمالات کے باعث معاصرین
 میں منفرد اور کسی تعارف کے محتاج نہیں..... اس کتاب میں انھوں نے اہل سنت و جماعت کی راہ سے ہٹ کر
 چلنے والے فرقوں کا رد بلیغ کیا ہے اور عدم تقلید کے گن گانے والوں نیز اسلاف و اکابر پر انگشت طعن اٹھانے
 والوں کی بھرپور خبر گیری فرمائی ہے۔ خدا ہمیں ان کے سایوں سے دور رکھے کیوں کہ جو بھی ان کے قریب ہو گا وہ
 بڑی گمراہی میں پڑے گا، کیوں کہ ان گم گشتگان راہ سے اس کے علاوہ اور توقع ہی کیا کی جاسکتی ہے۔ آپ کے علم
 میں یہ بات ہونی چاہیے کہ فلاسفہ کے نزدیک عالم قدیم بالنوع ہے جب کہ اہل سنت کے مطابق وہ نوعا و شخصا
 حادث ہے۔ ابن تیمیہ نے عرش کے قدیم ہونے کو قدم نوعی کے ساتھ خاص مانا ہے۔ محقق دوانی نے عقائد عقدیہ
 کی شرح میں اس کی بحث چھیڑی ہے۔ اس ہفوات کی طرف ابن تیمیہ کو لے جانے والی چیز مولوی عبدالحلیم کے
 مطابق یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جسمانیت کا قول کیا تو ساتھ اسے یہ بھی ماننا پڑا کہ وہ ذو مکان
 ہے۔ کیوں کہ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی جسم بغیر مکان کے قرار نہیں پکڑ سکتا قرآن کریم میں آیا ہے کہ
 ’رحمن نے عرش پر استواء فرمایا‘۔ تو اس نے کہا کہ عرش ایک مکان ہے اور جب اس کے نزدیک واجب ازلی ہے
 اور اجزائے عالم حادث ہیں، تو اسے اس کی ازلیت کے باعث عرش کے جنس و قدم کا قول کرنا پڑا۔ لہذا مطلق
 متمکن ازلی اور اس کے تمکنات مخصوصہ حادث ہوئے۔ یوں ہی متمکنین کا میلان بھی حدوث کی طرف ہے۔

تقریظ مولانا قاری عبدالعلی دہلوی صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم .

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهاً والصلوة على رسوله وحبيبه محمد الذي أمرنا باتباع المحكمات ونهانا عن الخوض في المتشابهات وعلى آله وصحبه الذين هم في العلم راسخون والذين الحق حافظون .

أما بعد فقد طالعت هذه الرسالة التي يروى منطوقها الغليل ويشفى مضمونها العليل ونظرت في هذا الكتاب الحميد والجواب السديد بالاجمال بعون الرب متعال فوجدته مطابقاً للسنة والكتاب وموافقاً لعقائد أهل السنة والجماعة الذين هم أولوا الألباب و لعمرى انه لكتاب حق أحق بالقبول يتلقى به العلماء الفحول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا يقدر أحد على منعه و صرفه فبشرى لمن اهتدى به واقتفى باثره و ويل لمن انكر عليه و غشى ببصره من اتبع و امن بفحوله فقد رشد و اهتدى و من خالفه فقد ضل و غوى غلبه در من اجاب و اجاد و على الله اجر من اصاب فيه و افاد و ما ادرك من هو عالم نبيل فاضل جليل اذكى الطبعه اذكى الخليفه مقبول الرب الخبير مغبوط كل غنى و فقير مجمع الفضائل منبع الفواضل الحبر التحرير المولوى غلام دستگیر اعاده الله من شرور كل حاسد شرير بحرمة السيد البشير النذير .

(۱) چونکہ حضرت استاذ الکل مولانا و بافضل ادلائنا جناب خلیفہ صاحب در ذیل عبارت حضرت میاں صاحب سلمہما اللہ و ابقا در تصدیق تعریف این جواب این عبارت کہ مصداق خیر الکلام ماقول دل است تحریر فرمودند لہذا نقل ان بدین طور مناسب نمود۔ ۱۲

اللّٰهُم اجزه عنا و عن جميع المسلمين خير الجزاء في الدنيا
والعقبیٰ و اوصله الى اعلى مراتب ما يتمنا. (۱)
نمقه الراجی رحمة ربه الباری
ابوالبشیر عبدالعلی القاری

☆

هذا الجواب حق و صواب ولله در الفاضل المجیب .
لا يدرك الواصف المطري فضائله
وإن يك بالغاً في كل ما وصفا
یہ جواب حق اور درست ہے، اللہ عز وجل کی شان میں فاضل مجیب نے کہا
ترجمہ: اس کے ابرکرم کے فضائل کو وادصف نہیں سمجھ سکتا اگرچہ وہ ہر خوبی تک پہنچ جائے۔
بندہ احمد یار (امام جامع مسجد امرتسر)

☆

هذا الجواب الحق و مطابق بمذهب أهل السنة والجماعة .
یہ جواب حق اور اہل سنت و جماعت کے مذہب کے مطابق ہے۔
محمد قدرت اللہ خفی دہلوی (مدرس امرتسر)

(۱) حمد و صلاۃ کے بعد عرض ہے کہ میں نے اس رسالے کا مطالعہ کیا جس کی باتیں بڑی پر لطف ہیں اور جس کا مضمون
پیاروں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ یہ کتاب کتاب وسنت کے عین مطابق اور عقائد اہل سنت و جماعت کے بالکل
موافق ہے۔ قسم بخدا! یہ کتاب ایسی ہے کہ جو یقیناً شرف قبولیت سے ہمکنار ہوگی، اور اہل علم و کمال اسے ہاتھوں
ہاتھ لیں گے۔ کوئی اس کی افادیت کو نہ روک سکتا ہے اور نہ اس جلائی ہوئی شمع کو بجھا سکتا ہے۔ بڑا خوش بخت
ہے وہ جو اس راہ پر چل پڑے۔ اور بڑا ہی بد بخت ہے وہ جو اس کا انکاری ہو اور آنکھ پر پٹی ڈال رکھے۔ جو اس کو
مانے گا وہ جادہ مستقیم پر گامزن ہوگا اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ چاہے ضلالت میں جا کرے گا۔ ایسے فاضل
مجیب کے لیے ہر فضل و کمال ہے۔ اور ایسا جواب و افادہ عطا کرنے والے کو اللہ اپنے کریمانہ فضل سے
نوازے۔ اور بھلا ایسا شرف و کمال اس کے علاوہ اور کسے حاصل ہو سکتا ہے جو ذی الطبع بھی ہیں اور خلیق الفطرۃ
بھی، خدا کے مقبول بھی ہیں اور ہر امیر و غریب کے محبوب بھی یعنی حضرت مولوی غلام دستگیر۔ اللہ انھیں ہر حاسد
و فاسد کی نگاہ شر سے محفوظ فرمائے۔ خدایا ان کے اس عظیم کارنامے پر تو انھیں ہماری بلکہ کل امت مسلمہ کی
جانب سے داریں میں بہترین بدلہ عطا کر، اور انھیں اپنے مقصد و مطلوب میں فائز المرام فرما۔ آمین

واضح رہے کہ اس رسالہ کی تالیف کے بعد حسن تدبیر مخلصی، محبت آثار متقی خلاصہ علمائے دین دار مولوی عبدالرحیم صاحب متوطن مہالم علاقہ فیروز پور کے ساتھ ذوالحجہ ۱۲۸۹ھ کے اواخر میں راقم کی حافظ صاحب مولوی (ساکن لکھو کے علاقہ فیروز پور) محمد ولد مولانا بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان تمام مسائل پر فیروز پور میں گفتگو ہوئی۔

صورت حال یہ بنی کہ حافظ صاحب نے اپنی تفسیر محمدی میں زیر آیت ثم استوی علی العرش کو معالم وغیرہ کے حوالہ سے نقل کر کے استقرار باری تعالیٰ کو ثابت کیا تھا بعض کتابوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد جن کی عبارات کا ترجمہ اس رسالہ میں مسطور ہے انہیں کہا کہ ہم اپنے مسودہ کو درست بنانا چاہتے ہیں اور مسئلہ استقرار کو نکالنا چاہتے ہیں اس وقت اس رسالہ کے آخر میں اردو کے اشعار لکھے ہوئے ہیں وہ موجود تھے میں نے وہ پیش کر دیے اور ان پر مہر ثبت کرنے کا کہا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کتب کو اپنے فرزند اور بھائیوں کی تحقیق فرمانے کے بعد مہر لگائیں گے۔

چنانچہ چار دن کے بعد ایک دوسری مجلس مسجد کو توالی فیروز پور میں منعقد ہوئی اس دن حافظ صاحب خاموش تھے ان کے بیٹے اور بھائی بحث میں شامل ہوئے پر وہ کتاب جس سے انہوں نے استقرار و اعضاے حق سبحانہ کو پیش کیا تھا رحمن کی تائید و نصرت سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ مذہب مجسمہ کا ہے۔ اس سے ہر ایک کو معلوم ہو گیا کہ حافظ صاحب حق کے طلب گار ہیں اور ان کے بیٹے اور بھائی کو تعصب اور افسوس دامن گیر ہے۔

بہر حال قیل وقال کے بعد میں نے شرح فقہ اکبر کی ایک متفقہ عبارت حافظ صاحب کو پیش کی کہ اگر استقرار وغیرہ سے رجوع ثابت ہے تو یہ لوگ خود رجوع کریں گے۔

چنانچہ وہ، ان کے بھائیوں اور ان کے بیٹوں نے اس عبارت کے نیچے اپنے دستخط کر دیے اور اتفاق رائے ہو گیا تو ان کے شاگردوں نے فیروز پور کے نواح میں رحمن کے لیے اثبات مکان و جوارح کا جو شور برپا کیا ہوا تھا وہ دفع ہو گیا اور مجسمہ کا فساد رفع ہو گیا۔ اس کے بعد چند لوگوں کی زبانی یہ بات پہنچی کہ حافظ صاحب اور ان کے بھائیوں نے رجوع صحیح کر لیا ہے، البتہ ان کے بیٹے اور برادر زادہ میں قال و مقالی باقی ہے شاید وہ ابھی تک دوبارہ گفتگو کے مشتاق ہیں۔

میں نے ان کو جواب دیا کہ جملہ رؤسائے اہل اسلام علماء و ملازمان سرکار اور سینکڑوں لوگ جو

اس مقام پر موجود ہیں ان کے روبرو جھکڑے کو ختم کرتے ہیں حالانکہ اگر آپ کے دل میں کوئی شبہہ باقی ہے تو اس کے تصفیہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، راقم تیار ہے اور کتب دین بھی مہیا ہیں کیونکہ ایسا تحقیقی موقع دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جھوٹا کلام بے اعتبار ہوتا ہے شرح فقہ اکبر کی وہ عبارت اور ان مولویان کے دستخط جس پر ہیں وہ یہ ہے :

من قال بأنه سبحانه جسم وله مكان و يمر عليه زمان ونحو ذلك
فانه كافر لم يثبت له حقيقة الايمان .

یعنی جس نے یہ کہا کہ حق سبحانہ کا جسم ہے اور اس کے لیے مکان ہے اور اس پر زمانہ گزرتا ہے اور اس کی مثل ہے تو وہ کافر ہے اس سے ایمان کی حقیقت ثابت نہیں ہے۔
یہ قول صحیح ہے اور ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے۔

حررہ الملتحی إلی اللہ محمد بن مولانا بارک اللہ عفی عنہ

☆

یہ قول صحیح ہے اور صفات الہی کا انکار کفر ہے۔

العبد عبد الرحمن عرف محی الدین بن حافظ محمد بن مولوی بارک اللہ

العبد غلام محمد فقیر محمد صالح (یہ حافظ صاحب کے بھائی ہیں)

(دوسری) محفل (جو کہ کو تو الی مسجد میں ہوئی) کے اختتام پر حافظ صاحب نے کہا کہ فقیر اپنی رہائش گاہ پر اس کے مطابق لکھ دے گا، آپ اپنے رسالہ کے آخر میں ہماری ان تحریرات کو طبع کروا دیں (تاکہ لا ہو راور امر تسر کی مواہیر علما تک پہنچائی جائیں)۔

اگر رسالہ ان کے پاس ہے تو وہ اس پر دستخط کر دیے ہیں حسن اتفاق سے اسی اثنا میں ان میں فاضل بے نظیر حمزہ تحریر عمدہ علمائے اعلام زبدۃ سادات عظام مولانا وسیدنا حضرت سید خلیل صاحب مدنی قصور میں تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے اس رسالہ کو حرف بحرف سنا اور اس کے آخر میں اپنے دستخط فرمائے اور اپنی مہر ثبت فرمائی اور وہ یہ ہے :

الحمد لله الذی لیس کمثله شیء وهو السميع البصیر والصلوة
والسلام علی من أنزل علیه الكتاب منه آیات محکمات هن أم

الكتاب وأخر متشابهات فهو لاهل الهدى بشير ولاهل الزيغ نذير .
أما بعد فالواجب على كل مسلم يحب سلامة دينه ورضاء ربه
العمل بما فى هذه الرسالة موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة
والتصميم عليه بقلبه وقلبه .

حرره العبد الغريب الضعيف المدرس بالمسجد النبوى الشريف

الراجى دوام لطف الكريم . عبده خليل بن ابراهيم

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ذات کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ بہت
زیادہ سننے والا دیکھنے والا ہے اور درود و سلام ہوان پر جن پر یہ کتاب نازل ہوئی جس
میں بعض محکم آیات ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں اور بعض آیات متشابہات ہیں پس
وہ اہل ہدی کے لیے خوش خبری اور اہل زیغ کے لیے ڈر ہے حمد و ثنا کے بعد ہر مسلمان پر
اپنے دین کی سلامتی اور اپنے رب کی رضا کے لیے اس رسالہ میں اہل سنت و جماعت
کی موافقت میں جو کچھ لکھا ہے اس پر دل و جان سے ایمان رکھنا واجب ہے۔

حرره العبد الغريب الضعيف المدرس بالمسجد النبوى الشريف

الراجى دوام لطف الكريم عبده خليل بن ابراهيم

واضح رہے کہ اس جواب پر قصور کے جملہ علما نے دستخط کیے اور ملاحظہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ
مذہب اہل سنت کے موافق ہے مگر بعض مکاتبات نے اس پر دستخط نہ کیے۔

نوٹ: رسالہ تحقیق تقدیس الوکیل یہاں مکمل ہو گیا، تفسیر نبوی پنجابی منظوم مطبوعہ کریم سٹیم پریس لاہور جو کہ مولانا
قصوری کے ارشد تلمیذ مولانا نبی بخش حلوانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس کی جلد ۱۴ صفحہ ۱۴ تا ۱۴۱ مباحثہ فیروز پور
کے متعلق مولانا قصوری کی تحریر دیکھنے کو ملی جسے یہاں بطور مکملہ کے نقل کیا جا رہا ہے۔ مرتبین